

جلد ۱۹۲۰

معارف

مجلس دانش و آراء علما و ارباب علم و ادب

مفتی

ضیاء الدین اسلامی

از پیشانی کتابخانه ملی ایران

جلس ادوار

- ۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
- ۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد
- ۳۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی
- ۴۔ ضیاء الدین اصلاحی

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ ساٹھ روپیے
 پاکستان میں سالانہ ایک سو پچاس روپیے
 دیگر ملکوں میں سالانہ ہوائی ٹکٹ پندرہ پونڈ یا چوبیس ڈالر
 بھری ڈاک یا پانچ پونڈ یا آٹھ ڈالر
 پاکستان میں تہ بیل زمکاپتہ حافظ محمد یحییٰ شیرستان بدنگ
 بالقابل امین ایم کا کج ۱۰ شریچن روڈ۔ ک
 • سالانہ چندہ کی رقم مفتی آدھڑ یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں، بینک ڈرافٹ درج ذ
 نام سے بنوائیں:

ARUL MURANNEN SHIBLI ACADEMY AZANGARH

• رسالہ ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے، اگر کسی بہت کے نزدیک رسالہ پہنچے تو اس
 اطلاع انگلہ اور کچھ ہفت کے اندر دفتر معارف میں حضور پر پانچ بجائی چاہیے، اس کے
 رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

• خط و کتابت کے وقت رسالے کے قلم کار پر دستخط کرنا ضروری ہے۔
 • معارف کی مجلس کی ذمہ داری پانچ پونڈ کی خریداری پر ہی ہوتی ہے۔
 کشن برہمہ

جلد ۱۵۲ ماہ جولائی ۱۹۹۳ء مطابق ماہ محرم الحرام ۱۴۱۴ھ عدد ۱
مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲-۴

مقالات

- سلک سلیمانی ✓ جناب مولانا غلام محمد صاحب ۲۵-۵
بازو سوسائٹی کراچی پاکستان
- حفظانِ صحت کے اسلامی اصول اور جدید تحقیقات ✓ ڈاکٹر حافظ محمد اختر پنجاب ۳۴-۳۶
یونیورسٹی، لاہور
- مشرقی یورپ کی ایک مظلوم ریاست / مولوی محمد عارف اعظمی مری ۳۵-۳۸
رفیق دادا لمہنفین
- بوسنیا و ہرزیگووینا "خون جگر" اور اقبال ✓ جناب محمد بدیع الزماں صاحب ۴۹-۵۰
پھلوا ری شریف پٹنہ

اخبار علیہ ۴۱-۵۸ ع - ص

تلخیص و تبصیح

آذر بلوچان ۴۱-۴۲ ک - ص

معارف کی ڈاک

مکتوب لاہور جناب شیخ نذیر حسین صاحب ۴۳-۴۲
پنجاب یونیورسٹی، لاہور

ادبیات

نماز عصر کے بلائے معکونہ (مباحثہ) پروفیسر نثار احمد خان لاہور یونیورسٹی ۴۴-۴۵
مطبوعات جدیدہ ع - ص ۸۰-۷۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شذرات

اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مختلف و متضاد چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، آسمان کے ساتھ زمین بنائی۔ سورج کیلئے چاند بنایا، دن اور رات دونوں پیدا کیے اور نور کی طرح ظلمت اور دھوپ کی طرح چھاؤں کو پیدا کیا، یہ سب بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی شکل و ہیئت، ماہیت و خصوصیت میں بڑا فرق ہے، انکے طور کے طریقے اور کائنات پر مرتب ہونے والے اثرات بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں لیکن اسکے باوجود ان میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ بڑی موافقت اور سازگار سی ہے انکی ہم آہنگی اور ربط و اتصال ہی کی وجہ سے وہ مفید اور صالح نتائج برآمد ہوتے ہیں جن پر کائنات کے بقا کا انحصار ہے اگر ان اجزائے مختلفہ کے توازن کو مدبر کائنات قائم نہ رکھتا اور انکو اس قدر موزوں اور مناسب طریقے سے نہ بناتا تو سارا نظام عالم دھیم دھیم ہو جاتا۔

یہ متضاد عناصر ایک مقررہ نظام کے تحت اپنے اپنے دائروں میں شب و روز سرگرم عمل رہتے ہیں سورج چاند کے دائرے میں اور چاند سورج کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا ان اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے اور رات بھی خاص وقت پر نمودار ہوتی ہے ان میں سے کسی کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کرے خالق کائنات نے ہر ایک کے دائرے متعین کر کے اسکو اسکا پابند بنا دیا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے مقررہ اصول و ضوابط سے انحراف کرے اور طغیان و سرکشی پر آمادہ ہو تو دنیا کی تباہی لازمی ہے، ان مختلف اجزاء کا باہم تعاون سے کائنات کے مصالح و مفاد کی تکمیل میں لگے رہنا، انسان کو بھی خدا کے بتائے ہوئے حدود کی پابندی کی دعوت دیتا ہے اگر اس نے طغیان و سرکشی کا رویہ اختیار کیا تو زمین شرفساد سے معمور ہو جائے گی حالانکہ دنیا کا بنانے والا شرفساد کو پسند نہیں کرتا۔

ان متضاد اشیاء کی خلقت اور انسان کے لیے انکی تکمیل و فیض بخشی خالق کائنات کی قدرت و حکمت رحمت اور ربوبیت کا چہرہ دیتی ہے ان کا لازمی انتضایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بدلہ دے اور انکو ناز و عفو سے

بلکہ انکے افعال و اعمال اور حرکات و سکنات پر نظر رکھے اور اسی کے مطابق انہیں سزا و جزا دے ورنہ اسکی رحمت و ربوبیت اور قدرت و حکمت بے معنی ہو جائے گی اور یہ کارخانہ عالم جہشت اور بیکار قرار پائے گا، خدا نے مخلوقات کو جوڑے جوڑے (نردوارہ) پیدا کیا ہے ان میں سے ہر ایک کا علاحدہ وجود اپنے اندر جو خلا رکھتا ہے وہ نہ اس کے جوڑے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اپنی غایت کو پہنچ سکتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کامل الوجود یہی ایسی ہے جو ہر نقص سے پاک ہے اور جس کی قدرت و حکمت ان متضاد عناصر میں رابطہ و ہم آہنگی پیدا کر کے انہیں با مقصد بتاتی ہے وہی دنیا کے خلا کو پُر کرنے کیلئے آخرت کو بھی طور میں لائے گی ورنہ دنیا کھیل تماشا بن کر رہ جائے گی۔

عالم کائنات کی طرح نفس انسانی کا عالم بھی خیر و شر کے متضاد عوامل و محرکات کا مرکب ہے خالق کائنات نے انسانی فطرت میں خیر و شر نیکی و بدی اور بھلائی اور برائی کی صلاحیتیں ودیعت کی ہیں لیکن نیکی و بدی کا شعور اور خیر و شر میں امتیاز کا ذوق بھی بخشا ہے جس کا اقتضایہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو آلائش اور گندگی سے پاک رکھے خیر پر تشکر و حامی نہ ہونے دے نیکی کو اختیار کرے اور بدی سے بچے اپنے کو آزاد اور بے لگام سمجھ کر طغیان و فساد میں مبتلا نہ ہو کیونکہ خالق کائنات فساد پر پاکر غیروالوں کو بس ایک حد تک اپنی مصلحت کے مطابق چھوٹ دیتا ہے، جہد یہیں حد سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ اپنی زمین کو فساد پر پاک کرنے والوں سے پاک کر دیتا ہے کیونکہ ان کا وجود دنیا کے لیے خطرناک بن جاتا ہے۔

دنیا میں انسان کو ٹیسرے عشر اور فراخی و تنگی دونوں حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا مقصد اسکی ابتلا و آزمائش ہے مگر جب اللہ لوگوں پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے اور انہیں رزق کی فراوانی اور آسائش و کشادگی عطا کرتا ہے تو وہ اگر ٹٹنے اور اترانے لگتے ہیں اور طغیان و سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے استحقاق کی بنا پر اللہ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا ہے اور جو لوگ تنگی اور غسرت سے دوچار ہوتے ہیں وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کی تذلیل کی ہے لیکن خدا کے شاگرد و سابر بندے نہ نعمت پاکر مغرور ہوتے ہیں اور نہ فقر کی

آزمائش میں دلگیر ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات کا مالک جس طرح نعمتیں دے سکتا ہے اسی طرح ان کو چھین بھی سکتا ہے، کسی فرد کی مشکلات و آزمائشیں دائمی نہیں ہوتیں، ایات کے بعد دن اور تاریکی کے بعد روشن آتی ہے، اس لیے رنج و زحمت بھی اسی وقت تک کے لیے ہیں جب تک یہ خدا کی مصلحت اور آدمی کی تربیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، صبر و شکر ہی سے انسان کو وہ نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے جو اسے راضی برضا رکھتا ہے۔

افسوس ہے کہ دارالافتاء کے قدیم اور مخلص خدمت گزار مولوی عبدالباری صاحب ۳۰ جون کو وفات پا گئے، ان کی عمر ۹۰ سال سے تجاوز تھی، دارالافتاء کے ابتدائی دور میں حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ نے انہیں تصحیح اور کتب خانہ کی نگرانی کے کام پر مامور کیا تھا جسکو دو برس پہلے تک وہ انجام دیتے رہے، دارالافتاء کے عروج کا دور دیکھنے والے اب تنہا وہی رہ گئے تھے، ان کی تعلیم مدرسۃ الاصلاح سرانمیر میں ہوئی تھی اور وہ مولانا امین احسن اصلاحی مدظلہ کے ہم سبق تھے، دارالافتاء سے وابستگی کی وجہ سے انہیں مضمون نگاری کا چسکہ لگ گیا تھا، ابوعلی اثیری اور ابوعلی غفلی کے نام سے مدۃ العراخباروں اور سالوں میں مضامین لکھتے رہے، علامہ شبلی کے بڑے مداح اور سید صاحب کے نہایت عقیدتمند تھے، ان کا ذکر برابر لطف و لذت سے کرتے تھے ان پر اور مولانا ابوالکلام آزاد پر بے شمار مضامین لکھے، دونوں ہندوؤں پرانے مضامین کے ایک ایک مجموعے ضیاء اللہ کو کھر صاحب (گوجرانوالہ - پاکستان) نے شایع کیا تھا، اپنا خود داری کی وجہ سے کسی کائنات کش ہونا گوارا نہیں کیا اور قناعت پسندی کی بنا پر ایک قلیل مشاہیر پر پوری زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ ان کی بشری بھڑکوں کو معاف فرمائے اور جنت نعیم میں جگہ دے آئی۔

مَقَالَاتُ

مسک سلیمان

از جناب مولانا غلام محمد صاحب کراچی

ایک ایسے دور میں جو اہل کمال علماء و فضلاء کا دور تھا، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گونا گوں کمالات کی وجہ سے ایک انفرادیت حاصل تھی۔ انکی ذات میں شاہ ولی اللہ کا عمق اور عبقریت، علامہ ابن قیمؒ کی وسعت اور مقام انکری حریت اور امام غزالیؒ کی حکمت و للہیت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، اس لیے ان کو سمجھنے اور ان کے مسلک کا واضح تصور حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کوشش میں ہر دہی ہے کہ نہ تو اپنے ذوق اور رنگ کو آنے دیا جائے اور نہ تنقید یا توثیق غیر کے خیال کو کوئی اہمیت دی جائے بلکہ ان کو دیا ہی دیکھا جائے جس انداز سے وہ بزم آوار رہے۔

حضرت علامہ کی شخصیت چونکہ پہلو دار ہے اس لیے ہم اختصار کے ساتھ مگر الگ الگ دیکھیں گے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اجتماعیت میں انکا مسلک کیا تھا؟

تفسیری مسلک | حضرت علامہ کے نزدیک قرآن پاک کا سب سے یقینی اور صحیح مطلب و مفہوم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے متعین ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نہی کے لیے بنیادی توجہ حدیث و سنت پر رہنی ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

”قرآن خدا کا کلام ہے جو ۲۳ برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک عرب میں فصیح و بلیغ عربی زبان میں خدا کے ایک برگزیدہ بندہ پر اترا۔ اس میں نظریے بھی تھے اور عملی تعلیم بھی۔ اس نے ان نظریوں کو خدا کے بندوں کو سمجھایا اور ان کی عملی تعلیمات کو عملاً کر کے اور برت کے اپنے آس پاس والوں کو دکھایا اور بتایا اور اس لیے کہ وہ اس کلام کا پہلا مخاطب تھا اور اسی کے ذریعہ اس کلام کا مطلب دوسروں کو سمجھانا تھا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہی اسلام کے مطلب کو سب سے مستبر سمجھ سکتا تھا اور اسی لیے اس کلام کا جو مطلب سمجھا اور اپنی تعلیم اور عمل سے اس نے دوسروں کو جو سمجھایا وہی اس کا صحیح اور بے خطا مطلب اور مفہوم ہے، اس لیے قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے حامل قرآن محمد مصطفیٰ ﷺ طیبہ وسلم کی قوی اور عملی تفسیر سے بہتر قرآن کی تفسیر کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔“

اس کے بعد دوسری چیز زبانِ عربی، اس کے قواعد اور محاورہ عرب سے پوری پوری آگاہی ہے، جس کے بغیر قرآن پاک کی صحیح تفسیر ممکن نہیں۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

”کسی کتاب کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز اس کتاب کی زبان اور اس زبان کے قواعد کی پیروی ہے۔ یہ کسی طرح درست نہ ہو گا کہ ہم عقلیت کے جوش میں اس کتاب کے کسی فقرہ کی تشریح میں اس زبان کی لغت اور قواعد میں ایسا تصرف کریں جو ہر حیثیت سے ناجائز ہو اور ہمارے اس تصرف کا منشا صرف اتنا ہو کہ ہم اپنے استعداد عقلی کی تسکین کر سکیں۔“

اس کے بعد جوابات فرمائی ہے وہ بہت غور سے سننے کی ہے تحریر فرماتے ہیں:-

”حالانکہ استبعاد عقلی کوئی یکساں چیز نہیں اور نہ وہ خلافت عقل کے معنوں میں ہے

عقل کی وسعت اور استبعادات عقلی کی فرست ہر زمانہ میں گھٹتی بڑھتی رہی ہے

اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کا یہ معیار نہیں بنایا جاسکتا“

اب رہی یہ بات کہ ہر زمانہ میں عقلی مسلمات بدلتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے فکری

فضا بھی بدلتی رہتی ہے اور ہر دور کے لوگ اپنے زمانہ کے موثرات کے تحت ہی کسی بھی کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے قرآن فہمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ٹھہر سکتی تو

اس کا جواب حضرت علامہ یہ دیتے ہیں:-

”فانی انسانوں کے فانی کلام اور جزئی علم رکھنے والوں کے جزئی علم اگر ایک زمانہ میں

موجود دوسرے زمانہ میں غلط ہو جائیں تو ایسا ہونا بہت حد تک قرین قیاس

ہے، مگر خدائے پاک کے کلام میں جس کا علم ازل سے ابد تک کو محیط ہے، اس قسم

کا تصور بھی ذہن میں نہیں لایا جاسکتا، اس لیے اگر مخلص اہل علم اور نیک نیت

علماء اس کلام کی مزید تشریح اپنے زمانہ کے موثرات کے مطابق اس طرح کریں

کہ وہ منکلم کے اصول متواترہ، مخاطب اول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم اور زبان کی

لغت و قواعد کے خلاف نہ ہوں تو ان کی یہ سعی مشکور ہوگی۔ اسی بنا پر جب

مسلمانوں میں عقلیات کا رواج ہوا، اس نظر سے بھی قرآن پاک کی تفسیریں لکھی

گئیں۔ معتزلہ میں ابو مسلم اصفہانی کی تفسیر اور قاضی عبد الجبار کی تفسیر انقرانی

اور اہل سنت میں امام ابو منصور ماتریدی کی تادیلات اور امام ابن فورک کی

مشکلات القرآن، امام محمد غزالی کی جواہر القرآن اور سب آخو میں امام فخر رازی کی

تفسیر کبیر اپنے اپنے زمانہ کے موثرات کی بہترین ترجمان ہیں۔

۱۲۔ اپنے اپنے زمانہ کے موثرات کی بہترین ترجمان کا جملہ خوب ذہن نشین رہے

کیونکہ اسی بنیاد پر علامہ مرحوم آخر حیات تک یہی فرماتے تھے کہ قرآن کی ”بہترین“ تفسیر کسی بھی تفسیر کو قرار نہیں دیا جاسکتا، یہی جواب انھوں نے عین مرض وفات میں اس وقت کے سفیر شام متعینہ پاکستان کو بھی دیا تھا، جب سفیر صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے؟

حضرت علامہ کے تفسیری سلک کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ وہ الفاظ قرآنی کے مراد ظاہری سے مدول کو رد نہیں رکھتے تھے۔ میرے استاد حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کو قرآنی آیات سے اعتبارات، صوفیانہ نکات اور آیات کے نتائج قیاسی نکالنے کا خاص ذوق تھا اور اس کے اثر سے اس عاجز کی طبیعت بھی اس نہج کے نکلتوں اور ٹپکلوں کو پڑھ کر جھوم جاتی ہے، مگر جب جب ایسی کوئی بات میں نے حضرت علامہ سے نقل کی تو سختی سے متنبہ فرمایا کہ الفاظ قرآنی کے ”ظاہر مراد“ سے مدول نہ ہونا چاہیے، نیز خود قرآنی مراد کو معلوم کرنے کے لیے ایک ہی لفظ کے جتنے استعمالات قرآن پاک میں آئے ہیں ان سب کا احاطہ کر کے اس کی مراد کو متعین کرنا چاہیے، مثلاً قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”خاتم النبیین“ کہتا ہے تو اب دیکھنا چاہیے کہ لفظ ”خاتم“ قرآن پاک میں کس کس معنی میں بولا گیا ہے تاکہ ختم نبوت کا قرآنی مفہوم متعین ہو سکے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو

”متشابهات قرآنی“ کے بارے میں حضرت علامہ کا مسلک قدامت اہل سنت والجماعۃ والا مسلک تھا کہ خدا کی ذات و صفات اور دیگر عقائد کے متعلق قرآن پاک نے جو کچھ بیان کیا ہے یا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو اتر جو کچھ ثابت ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی عقل و تئاس اور استنباط سے اس کی تشریح کرنا صحیح نہیں ہے، گویا حضرت علامہ کے نزدیک مَا يَعْلَمُ تَاوِیْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ (اس کا منشاء و مفہوم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا) ایک حقیقت اعتقاد یہ ہے، جس سے یہ مسلک بنا کہ وَالشَّارِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یعنی جو پختہ علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں بالفاظ دیگر متشابهات کے معاملے میں حضرت علامہ تشبیہ کے قائل تھے مگر تنسیر یہ کے ساتھ۔ وہ یَد۔ قَدَام۔ اِسْتَوٰی وغیرہ کی تاویل نہیں فرماتے تھے مگر ان میں کی ہر حقیقت کو کِسْبِلْہ شَیْءٌ کے وصف سے متصف جان کر ہر تشبیہ کو تصور انسانی سے پاک اور انسانی فہم سے دری الوری سمجھتے تھے۔

حدیثی مسلک | قرآن پاک کے بعد دین کی دوسری اہم اصل حدیث نبویؐ ہے۔ قرآن و حدیث کے باہمی ربط اور نزاکت اور تباط کو حضرت علامہ نے ایک وجہ افزہ جملہ میں یوں ادا فرمایا ہے:-

”علم قرآن اگر اسلامی علوم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے و علم حدیث شہ رگ

کی، یہ شہ رگ اسلامی علوم کے تمام اعضاء و جوارح تک خون پہنچا کر

لے سورہ آل عمران، آیت، لے ایضاً لے سورہ شوریٰ آیت، -

ہرآن ان کے لیے تادہ زندگی کا سامان پہنچاتا رہتا ہے۔

حدیث پڑھنے پڑھانے والے علماء بجمہ اللہ ہر دور میں بہت رہے ہیں اور رہیں گے مگر جو خود محدثانہ مزاج اور رنگ نسبت کا مرقع ہوں ایسے محدث خال خال ہی ملیں گے۔ حضرت علامہ اسی منتخب فرست کے فرد فریب تھے، ان کی تاریخ دانی کا شہرہ خود ہی ان کے مفسرانہ اور محدثانہ کمالات کا حجاب بنا ہوا تھا، اس پر اداری تعصب نے ان کے معاصرین کے ہاتھوں اس کو ایک دیوار بنا کر کھڑا کر دیا اور نہ سیرۃ النبی خصوصاً اس کی جلد سوم، سیرت عائشہؓ، خطبات مدراس کا ایک غیر جانب دار پڑھنے والا اور فن حدیث کا واقع کار علامہ کے جلیل القدر محدث اور ماہر فن رجال ہونے کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ محدث تھے اور ان کا حدیثی مسلک احتیاط اور حزم محدثانہ پر مبنی تھا۔ وہ اس وقت بھی اس معاملہ میں سخت تھے جب باضابطہ حلقہ طریقت میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اس وقت بھی ویسے ہی مستحکم رہے جب وہ شیخ طریقت مانے لگے۔ اکثر صوفیائے کرام اپنے ذوق یا وجدان کے سہارے بعضے مقولوں کو حدیث کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، ادھر حضرات علماء اپنے موضوعہ اصولوں پر "فضائل میں توسیع اختیار کر کے ضعیف ترین احادیث کو اپنی تصانیف میں فراخی کے ساتھ شامل رکھنے میں مضائقہ نہیں سمجھتے مگر حضرت علامہ کا مسلک کسی پہلو سے بھی ان گنجائشوں کا متحمل نہیں تھا۔ وہ فرماتے تھے (اور اس وقت ان پر خوف چھا جاتا تھا) کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کہ من کذب علی متعمداً

فلیتبتوا مقعدہ من الناس (بخاری) (یعنی جو مجھ پر قصد آجھوٹ بانہے گا
 اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تیار کر لے) میرا دل لرز جاتا ہے کہ مبادا کوئی قول
 ایسا حضورؐ کی طرف منسوب ہو جائے جو آپؐ نے نہ فرمایا ہو اور اس کی وجہ سے
 اس وعید کا مورد بننا پڑے۔ راقم الحروف نے حضرت علامہ کا منشاء یہ سمجھا کہ
 حزم و احتیاط کے سبب کوئی ارشاد نبویؐ نقل سے رہ جائے تو اس پر تو کسی عتاب
 و عقاب کا اندیشہ نہیں مگر غلط انتساب سے تو جہنم مول لینا ہو گا، العیاذ باللہ
 اسی لیے دیکھا اور بار بار دیکھا کہ قبول حدیث میں علامہ نے کبھی دباؤ بھی
 قبول نہیں فرمایا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب نے حضرت علامہ
 سے سوال کیا کہ کیا قطاب و ابدال کا موجود ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟
 علامہ نے فرمایا کہ نہیں البتہ بہ کثرت بزرگوں کی کشفی تصدیقات ملتی ہیں اور وہ کافی
 ہیں اس پر انھوں نے تعجب سے مکرر عرض کیا کہ احادیث میں بھی اس کا ذکر نہیں؟
 حضرت علامہ نے اپنی طبعی نرم مزاجی سے دوبارہ فرمایا "جی نہیں، کوئی صحیح اور قوی
 حدیث ایسی نہیں ملتی"۔ اس پر ان مولوی صاحب نے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ
 حضرت مولانا تھانویؒ (جو حضرت علامہ کے پیرو تھے) نے تو تعلیم الدین میں
 تائیدی حدیثیں تحریر فرمائی ہیں، حضرت علامہ کو ان کا یہ غیر عالمانہ طرز ناگوار ہوا اور
 قدرے چپیں بہ جبین ہو کر فرمایا:-

"حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، میں نے تو نہیں لکھا، آپ مجھ پر دباؤ ڈالنا

چاہتے ہیں۔"

پھر جب یہ صاحب چلے گئے تو احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں کیا کروں، میرا

تو دل لرز جاتا ہے کہ کوئی قول حضورؐ کی جانب ایسا منسوب ہو جو آپؐ کا ارشاد نہ ہو۔
 اقطاب و ابدال والی بات تو خیر ایسی ایسی اہمیت کی نہیں مگر ظہور ہدی کے
 بارے میں تو ہمارے عام محدثین حتیٰ کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ
 علیہ نے تک کئی حدیثیں اپنے رسالہ آثار قیامت وغیرہ میں تحریر فرمائی ہیں مگر حضرت
 علامہ نے اپنے مسلک احتیاط کی بنا پر یہاں بھی بہ تمام ادب ان اکابر سے الگ ہو
 رہنا ہی گوارا فرمایا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ظہور
 ہدی سے متعلقہ حدیثی روایات کے بارے میں دریافت کیا تو علامہ نے صاف
 فرمادیا کہ ان روایات میں ایک روایت بھی مجھے ایسی نہیں ملی جس میں کوئی نہ کوئی
 راوی شکی نہ لگیا ہو، اس لیے یہ روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

جہانگیر درس و تعلیم حدیث کا تعلق ہے، میں نے یہ بات بہ صراحت حضرت
 علامہ سے پوچھی تھی کہ کتب احادیث تو سب وہی ہیں پھر فلاں اور فلاں مدرسہ
 کی تعلیم حدیث میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ فلاں مدرسہ میں تو حدیث کو حدیث کی
 حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے اور فلاں مدرسہ میں حدیث کو حنفی کر کے پڑھایا جاتا
 ہے، اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ یہ چاہتے تھے کہ حدیث پڑھتے وقت
 کسی بھی فقہی مذہب کے تحفظ ذہنی کے بغیر اقوال نبویؐ کے منشاء کو پانے کی کوشش
 کرنی چاہیے، درس حدیث میں اس بات کی طرف التفات نہ رہنا چاہیے کہ کس
 حدیث سے کس فقہی مذہب کی تائید ہو رہی ہے اور کونسی روایت کس کے خلاف
 جارہی ہے۔ یہ کام توفیق کے درس میں کرنے کا ہے۔

رہی بات ادب و تعظیم حدیث کی، اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے واقعہ سے

لکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ کی مجلس میں ایک صاحب نے ہاسکل موضوع حدیث نقل کر دی۔ میں بے صبری سے کہہ پڑا کہ ”یہ حدیث غلط ہے“ حالانکہ وہ حضرت علامہ سے مخاطب تھے اور پھر حضرت علامہ نے انہیں سلیقے سے غلطی پر متنبہ فرمایا۔ جب وہ صاحب چلے گئے تو علامہ نے اس ادب نا شناس کو مخاطب کر کے نہایت نرمی سے فرمایا کہ ”روایت غلط سہی انتسابی نسبت کا احترام تو ضروری ہے، ایسے موقع پر توقف کر کے یوں کہنا چاہیے کہ یہ حضورؐ کا ارشاد نہیں ہے یا حضورؐ کا ارشاد ایسا نہیں ہے“ اللہ اکبر، کیا پاس ادب ہے!!

فقہی مسلک | حضرت علامہ کے فقہی مسلک کے بارے میں اہل علم مختلف نظر آتے ہیں، بعضے ان کو غیر مقلد سمجھتے ہیں اور بعضے مقلد۔ جو غیر مقلد سمجھتے ہیں وہ اس لیے کہ علامہ کی تحریروں میں جامد تقلیدی رنگ نظر نہیں آتا اور جو ان کو مقلد خیال کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے علامہ کو ہمیشہ حنفی طرز پر نماز پڑھتے دیکھا یا تقلید کے خلاف ان کے قلم یا زبان سے کوئی بات نہیں سنی، مجھ ہے استحقاق کو بحمد اللہ حضرت علامہ کے قرب و صحبت کی سعادت حاصل رہی ہے اعدان کی تصانیف کو بغور دیکھا ہے اس لیے صحیح صورت حال سے اپنی آگاہی ہے اور وہ یہ ہے کہ علامہ مقلد ہی تھے مگر ان کا تقلیدی رنگ وہ تھا جو دور تابعین کے بعد سے اسلام کی چوتھی صدی کے ختم تک رہا کہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ عوام تک کسی خاص شخص کی فقہ کے پابند نہ تھے اور خواص کا طرز تقلید یہ تھا کہ :

”ان کو کسی مسئلہ میں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی تھی اور ان کے پاس بہت سی

احادیث مستفیضہ یا صحیحہ تھیں جن پر بعض فقہاء عمل کر چکے تھے..... اگر تعارض

نقل اور رد و ترجیح کا ہر نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسئلہ میں ان کا دل مطمئن نہ ہوتا تھا تو گزشتہ فقہاء میں سے کسی کے کلام کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے اور اگر اس مسئلہ میں فقہاء کے دو قول ان کو ملے تو ان میں سے جو زیادہ قابل اعتماد ہوتا اسکو وہ اختیار کرتے تھے خواہ وہ قول اہل مدینہ کا ہو یا اہل کوفہ کا۔
چنانچہ حضرت علامہ نے تراجم طہائے اہل حدیث مولفہ ابو یحییٰ امام خاں نوشہری پر جو مقدمہ تحریر فرمایا ہے، اس میں اپنی بابت رقم طراز ہیں:-

” میں سنت کا پیرو اور توحید خالص کا معتقد ہوں، سنت کو دلیل راہ ماننا ہوں اور علماء کے لیے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا جانتا ہوں اور حق کوائمہ سلف میں کسی ایک میں منحصر نہیں سمجھتا۔ اس پر آپ مجھے جو چاہیں سمجھ لیں۔“

یہ تحریر ۱۳ صفر ۱۳۵۷ھ کی ہے اور علامہ کا سن وفات ۴۲ ربيع الاول ۱۳۶۳ھ تھا، گویا وفات سے تقریباً پندرہ برس قبل کا یہ اظہار ہے، گما س سے واضح تر تحریر جو مسلک فقہی کی صراحت ہی کے لیے علامہ نے لکھی تھی وہ ۲۱ شعبان ۱۳۶۲ھ کے اس مکتوب میں ملتی ہے جو انھوں نے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر فرمایا تھا، وہ یہ ہے:-

” فقہ میں متاخرین کا متبع نہیں مگر اہل حدیث بالمعنی المتعارف نہیں ہوں۔ ائمہ رحمہم اللہ کا دل سے ادب کرتا ہوں اور کسی رائے میں کلیتہً ان سے عدول حق نہیں سمجھتا۔“

۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ حمۃ اللہ الباقیہ، ہمدان۔ مترجمہ عبدالحق حقانی، کراچی سال اشاعت ندارد ص ۲۹۹
۲۔ ابو یحییٰ امام خاں نوشہری۔ تراجم طہائے اہل حدیث ص ۷۷ تذکرہ سلیمان بھٹہ، قائم الخیرون کراچی ۱۳۷۷ھ طبع ثانی ص ۹۹

اس توضیح کے بعد علامہ کے فقہی مسلک میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ رہی یہ بات کہ یہ مسلک اہل نظر کی نگاہ میں علامہ جیسے صاحبِ خبر و نظر کے لیے کیسا ہے تو اس کے لیے حضرت مولانا تھانویؒ کی تصدیقِ ملاحظہ ہو۔ حضرت مجددِ مروج کی جوابی تحریر ہے:-

”جناب نے جو بے تکلف اپنا مسلک تحریر فرمادیا اس سے میری عقیدت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو گیا، دو وجہ سے، ایک صدق و خلوص پر دال ہونے سے، دوسرے خود مسلک کے پاکیزہ ہونے سے، تمام اہل حق کا یہی مسلک ہے کسی جزئی تفاوت سے حقیقت نہیں بدلتی صرف رنگ بدلتا ہے چنانچہ اس احقر پر..... دوسرا رنگ ہے کہ میں بوجہ اپنی قلتِ روایت و روایت کے متاخرین کا بھی متبع ہوں“

غرض گواکثر امور میں حضرت علامہ حنفی مذہب ہی کے پیرو تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تراویح میں بیس رکعت کا التزام تھا مگر ساتھ ہی قرأت فاتحہ خلف الامام اور ناگزیر صورت میں جمع بین الصلاتین پر بھی ان کا عمل تھا۔ اسی طرح فتویٰ لکھنے میں شدد و مد سے ایک مسلک کے پابند نہ تھے۔ مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم نے بھی اپنے مضمون ”استاذ مرحوم نقوش و تاثرات“ میں حضرت علامہ کا یہ مختصر گہرے عبارتِ جملہ نقل فرمایا ہے کہ:-

”میں نے بیعت میں فقہی مسلک کو آزاد رکھا ہے“

اس سلسلہ کا ایک چشم دید واقعہ سنئے اور اس سے حکمت سلیمانی کا اندازہ

ماذکرہ سلیمان مصنفہ راقم الحروف، کراچی ۱۹۵۷ء طبع ثانی ص ۱۰۲ مولانا مسعود عالم ندوی۔ استاذِ نجوم

نقوش و تاثرات“ مقالہ مشہورہ ”سارف“ سلیمان نمبر، اعظم گڑھ مئی ۱۹۵۵ء ص ۱۴۶۔

لگائے۔ ایک انگریز میاں بیوی مشرت بہ اسلام ہوئے، چند ہی روز بعد آپس کی ناپاکی میں شوہر نے بیوی سے ایسے کلمات کہہ ڈالے کہ مذہب حنفی کی رو سے طلاق منقطع واقع ہو گئی۔ یہ ماجرا ان کے ایک مسلمان دوست عزیز نے سنا تو انھوں نے شوہر سے کہا کہ تمہارا تو نکاح ہی فسخ ہو گیا، اب تو نو مسلم میاں بیوی بھی پریشان اور ان کے دوست بھی حیران۔ اہل طائمان دوست نے بعض سہر مغنیوں سے رجوع کیا مگر جواب ہر جگہ سے طلاق قطعی ہی کا ملا، پھر وہ حضرت علامہ کی خدمت میں آئے، سارا ماجرا سنایا۔ علامہ نے فرمایا کہ بھی مفتی صاحب (یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع) سے پوچھیے، انھوں نے عرض کیا کہ وہاں سے تو یہی جواب ملا۔ علامہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا تو آپ کا جی کیا چاہتا ہے کہ جواب برعکس ملے؟ اس پر وہ چپ ہو رہے، تب علامہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ایک استفتاء لکھ کر کل مفتی صاحب کے مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں لائیے، مجھے جو کچھ لکھنا ہے میں وہیں لکھ دوں گا، چنانچہ دوسرے روز جلسہ جب ختم ہوا اور مخصوص علماء میں حضرت مفتی محمد حسن امرتسری، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی اور خود حضرت سیربان ممتاز ترین تھے۔ چائے نوشی کے لیے ایک کمرے میں بیٹھ گئے تو علامہ نے ان صاحب سے استفتاء لکھ کر ایک ایک کو دکھلایا، متفقہ جواب یہ تھا کہ ”طلاق واقع ہو گئی“ پھر حضرت علامہ نے اپنے قلم سے اس پر فتویٰ یہ تحریر فرمایا کہ ”اہل سنت والجماعت میں مسلک اہل حدیث کی رو سے طلاق واقع نہیں ہوئی رجوع کرا دیا جائے“ (لفظی تغیر ممکن ہے، غالب یادداشت یہی ہے)، پھر علامہ کرام کو یہ جواب دکھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ نو مسلم بیچارے تو ابھی نہ حنفی ہیں اور نہ شافعی لہذا قانون میں کوئی گنجائش بھی نکلتی ہو تو اس کا فائدہ

انہیں ملنا چاہیے۔ اس پر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرف سے فرمایا کہ یہ جواب حضرت ہی لکھ سکتے تھے ہم چونکہ فقہ حنفی کے مفتی ہیں اس لیے نہیں لکھ سکتے تھے، پھر مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیعؒ نے بھی اس قول کی تائید فرمائی۔

ایک اختلافی مسئلہ "طلاق مکروہ" کا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک کوئی شخص اپنی بیوی کو خوت و ڈر کی وجہ سے بادل یا خواستہ جبراً طلاق دیدے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، امام مالکؒ اور اکثر اصحاب حدیث اس کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوگی، حضرت علامہ "طلاق مکروہ" کے واقع نہ ہونے ہی کے قائل تھے، اپنی تضاوت حیات امام مالکؒ میں امام دارالہجرۃ کے مسلک کو جہاں بیان فرمایا ہے وہاں اپنے متعلق یہ طویل حاشیہ لکھا ہے :-

"اس مسئلہ کے متعلق مجھے اپنے زائد طالب علمی کا ایک مناظرہ یاد آگیا ہے اس مسئلہ

مولانا مفتی عبداللطیف صاحب مدرس اول دارالعلوم دہلیہ رشیدیہ مولانا لطف اللہ

صاحب اہل اللہ تھا ہا میں۔ جناب مفتی صاحب کو فقہ حنفی کی صحت کلی میں نہایت

شدت کے ساتھ غلو ہے اور جس سے میں بڑے طفولیت سے محروم ہوں۔ طلاق مکروہ کے

مسئلہ میں بہاری جماعت میں اختلاف ہوا۔ میرے سوا تمام طلبہ وقوع کے قائل تھے،

میں حضرت عائشہؓ کی حدیث لا طلاق ولا عتاق فی الاغلاق و حالت جبر و

اکراہ میں طلاق و عتاق نہیں، پیش کرتا تھا اور ان کی طرف سے ثلث جہن و

ھن لھن سوا و تین چیزوں میں اظہار و اقصیت اور مذاق و دونوں برابر ہیں،

طلاق کی حدیث پیش کی جاتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ طلاق مکروہ نہ جہد و اقصیت ہے

نہ ہزل و مذاق، "ہزل" تو متفقاً نہیں ہے، جہد اس لیے نہیں کہ "جہد" نام ہے خواہش

حقیقہ و واقعی کے اظہار کا جو بحالت اکراہ غیر ممکن ہے! بالآخر یہ معاملہ جناب مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا، مفتی صاحب نے استدلال عقلی کے طور پر فرمایا کہ زبان سے لفظ طلاق ادا کرنا انسان کا ایک فعل ہے اور افعال کا اثر محتاج نیت داردادہ، و اظہار و اقبیت و غیرہ اقبیت نہیں ہے مثلاً کسی کو تم طانچہ مارو جو تمہارے ہاتھ کا ایک فعل ہے تو اس کا اثر یعنی چوٹ اور صدمہ محسوس و واقع ہوگا، خواہ مارنے کے لیے تمہارا ارادہ و خواہش واقعی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح لفظ طلاق کے نطق کا جو اثر ہے وہ ہر حال میں واقع ہوگا۔ اس استدلال کو سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن پھر علی الفور خدا نے مجھے ایک جواب القا کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ افعال کے آثار دو قسم کے ہیں، اعتباری و واقعی، وہ جو ہماری تسلیم و اعتبار پر موقوف نہ ہو بلکہ وہ حقیقتاً بلا اعتبار معتبر ہو مثلاً ضرب کے لیے احساس صدمہ، دوسرا صرف اعتباری، اگر اعتبار کیجئے تو اثر ہے اور نہ اعتبار کیجئے تو اثر نہیں ہے مثلاً ایک مہنون کے لفظ طلاق کے ساتھ حرکت زبان۔ اگر شرع اعتبار کرے تو طلاق ہے نہ اعتبار کرے تو طلاق نہیں ہے، اس لیے بجائے استدلال عقلی کے صرف یہ ثابت کرنا چاہیے کہ کمرہ کے اس فعل کے اس اثر کو شریعت اعتبار کرتی ہے یا نہیں اور اس کا فیصلہ حدیث عائشہؓ نے کر دیا کہ نہیں کرتی چلے

ایک اور بات۔ اکثر فقہاء نے مدات زکوٰۃ والی آیت اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ میں فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد بالسیف لیا ہے اور الفقراء کے لام کو لام تملیک قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ کے نزدیک یہ تفسیر بیات درست نہیں

۱۔ علامہ سید سلیمان ندوی: حیات امام مالکؒ کراچی ۱۳۸۵ھ۔ حاشیہ ص ۵۸-۵۹۔ ۲۔ سیدہ توبہ، آیت ۶۰۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں ہر دینی کام شامل ہو سکتا ہے اور بَلْفَقْلَءِ کے لام کو لام انتفاع لینا چاہیے۔ سیرۃ النبی جلد پنجم میں اس مقام پر یہ بصیرت افروز حاشیہ سپرد قلم فرمایا ہے:-

”اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف ہمدان لیا ہے مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم

ہوتی، ابھی آیت گزر چکی، بَلْفَقْلَءِ وَالَّذِينَ اُخْصِرُوْا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَسْ سے بالانتفاع

صرف ہمدان نہیں بلکہ ہر نیکی اور دینی کام مراد ہے۔ اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ

میں تملیک بین کسی شخص کی ذاتی ملک بنانا ضروری ہے مگر ان کا استدلال جو بلفقرا

کے لام تملیک پر مبنی ہے بہت کچھ مشتبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ لام انتفاع ہو جیسے خَلَقَ

لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا

حضرت علامہ کی یہ توضیح فرنگی دور غلامی میں چاہے ہمارے علماء کے لیے ناقابل

اعتناء نہ رہی ہو مگر آج پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں ترویج زکوٰۃ کے مرحلہ پر اسکی

اہمیت اور نادیت پر اگر توجہ نہ دی گئی تو محض ایک روایتی تعبیر سے اصرار کی وجہ

سے صرف زکوٰۃ کا دائرہ اپنے ہاتھوں محدود ہو کر رہ جائے گا اور دوسری طرف اہل

ہمارے کی چلائی ہوئی ”حیلہ تملیک“ کی قیامت کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔

فاعقب وایا اولی الابصار۔

صوفیاء مسک | حضرت علامہ کا گھرانہ خاندانہ نقشبندیہ سے منسلک تھا اور خود علامہ

کی اہم دینی روحانی تربیت ان کے برادر بزرگ سید ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے

زیر اثر ہوئی تھی جو قطب وقت شاہ ابو احمد بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ذوق اتباع

سلفہ الف سیدہ بقرہ آیت ۲۷۳ علامہ سید سلیمان ندوی۔ حیات شہی (مقدمہ) اعظم گڑھ ۱۳۹۷ھ

۱۹۳۷ء اشاعت دوم ص ۳۳۰۔ سورہ بقرہ آیت ۲۷۰۔

سنت میں مثال تھے، لہذا اتباع سنت کا بھی نکھرا ہوا ذوق علامہ کے قلب و دماغ نے بھی قبول کیا۔ دوسری طرف علامہ شبلی نعمانیؒ نے بھی اپنے اس جواں عمر شاگرد عہد کے ساتھ ہی معاملہ فرمایا کہ بقول حضرت سیلانیؒ :-

”اپنی زندگی میں ادا اپنی زندگی کے بعد بھی بہ شکل وصیت سرور کائنات، فخر موجودات رحمت عالم، سید اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار اقدس میں جہاں وہ سب سے آخر پہنچے تھے سب سے اول پہنچا یا پٹا

راست اتباع نبویؐ کا یہ ذوق متوجہ تصوف ہو کر اور زیادہ تیز ہو گیا تھا، اس کا اظہار اپنے دوسرے عریضہ میں مرشد تھانویؒ سے ان الفاظ میں کیا ہے :-

”امام ربانی مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلہ سے عقیدت تامہ رکھتا ہوں، خرافات و طامات صوفیہ کے دل سے منکر ہوں۔

صلاح نہیں لیکن صلاح حال کا دل سے خواستگار ہوں پٹا

حضرت اقدس تھانویؒ نے درمیانی جملہ کی بابت اپنے رنگ کا اظہار یوں فرمایا ہے:

”صوفیہ کے احوال و افعال کو عقلی تاویل سمجھتا ہوں الا من تحقق بطلانہم بالقطع

بہر حال اس نقش بندی جو ہر کا چشتی اشرفی بھٹائی کی آگ میں پھلک کر جو کشتہ تیا ہوا تو اس میں ایک انفرادیت اور صوفیانہ مسلک کا وہ نکھار پیدا ہوا کہ وہ ٹھیک سلف اولین دالی جلا سے بھلا ہو گئے۔ حضرت علامہ کے مسلک اصفانی کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں۔

(۱) وحدۃ الوجود ہو کہ وحدۃ الشہود ان میں سے کوئی چیز ہر طریقہ نہیں، بعضی

سلف علامہ سید سیلانیؒ ندویؒ۔ حیات شبلیہ مقدمہ ۱، اعظم گڑھ ۱۹۳۷ء، ص ۱۱۱ سلف تذکرہ سیلانی

ص ۱۰۰ سلف ایضاً ص ۱۰۲۔

حال کا درجہ رکھتے ہیں (جیسے وحدۃ الوجود و شہود) اور بعض محض افلاطونی فلسفہ کی متبادل
شکلیں (جیسے تنزلات سستہ) لہذا ان کی طرف توجہ نہ ہونی چاہیے۔

(ب) صرف توحید تنزیہی مطلوب ہے۔ تشبیہ کا انکار نہ ہو مگر تشبیہ میں بھی تنزیہ
کا اقرار رہے (لَیْسَ کَمِثْلِ شَیْءٍ)

(ج) توحید انفعالی پر تمام تر توجہ مرکوز رہنی چاہیے، قرآن پاک نے سارا زور توحید
انفعالی پر دیا ہے، توحید ذاتی تک رسائی کا بھی محفوظ ذمہ ہے۔

(د) کثرت و طایفت و اوراد کے بجائے ہر عمل میں اتباع سنت اور ہر عمل سے
متعلقہ ادعیہ مانورہ کی پابندی پر توجہ مرکوز رہے، اسی سے وصول الی اللہ حاصل ہوتا ہے
(۴) مصطلحات صوفیانہ کو ترک کر کے قرآنی و حدیثی اصطلاحات پر اکتفا ہے۔

(جیسے خشوع، خضوع، تقویٰ، خشیت ذکر، احسان وغیرہ)

(و) صوفیانہ مسائل کی بحث و تبحص اور قیل و قال سے احتراز کا اہتمام
اور اپنے اقوال، اعمال، احوال اور اذواق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہم رنگ بنانے کی کوشش ملین
رہنی چاہیے۔

(سن۱) اسرار و حقایق الہیہ سے متعلق جو سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین نے نہیں اٹھائے وہ ہم کو بھی ازراہ قصوت نہ اٹھانے چاہئیں نہ ایسے
باتوں میں الجھنا چاہیے۔

(ج) ساری توجہ لطیفہ قلب پر مرکوز رہے کہ یہی قرآن وحدیث میں مذکور
اور ذکر مفرد حق المقصود کی کثرت سے رسوخ اور دوام حضور حاصل کیا جائے تاکہ

لناتے نام حاصل ہو کر مقام عبودیت میں تکمیل میں سر آجائے جو مقصود ہے اور آیات نَعْبُدُ
ذِیْكَ نَسْتَعِیْنُ جِس پر دلیل محکم ہے !

(ط) محاسبہ نفس کی ہمہ وقتی مشق اور اہتمام تا دم آخر قائم رہے ۔
اب آخری بات جو تصحیح فہم کے نقطہ نظر سے اولین اہمیت کی چیز ہے کہ حاصل تھوٹ
کیا ہے ؟ اس کو خود حضرت علامہ کی زبان مار فائدہ میں سینے ۔ اپنے شاگرد عزیز مولانا
مسعود عالم ندوی مرحوم کو ایک والا نامہ میں تحریر فرما رہے ہیں :

” ہر عمل میں طلب رضا کا شعور پیدا ہونا یہی اس طریقہ کا حاصل ہے اور جب خدا اور

بندے کے درمیان یہ علاقہ استوار ہو جاتا ہے تو صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو

”نسبت“ کہتے ہیں اور قرآن پاک کی زبان میں اس کی تعبیر یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَہ^۱

اور رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ^۲ کے لفظوں میں کی گئی ہے ۔ یَا اَیُّهَا النَّفْسُ

الْمُطْمَئِنَّۃُ اِمْ جِیْ اِلٰی رَبِّکِ رَا ضِیَۃً مِّنْ رِّضِیۃٍ^۳ انہی کے لیے نوید بشارت ہے

اجتماعی مسک | سب جانتے ہیں کہ حضرت علامہ خالص علمی و تحقیقاتی کاموں کے لیے

جوانی ہی سے خود کو وقف فرما چکے تھے ، ان کی اسی ثنائیت علمی کا ثمرہ ہے کہ ان کی حیات

ہی میں دارالمنصفین کا شہرہ چار دانگ عالم میں پھیل چکا تھا ، اس کے باوجود ہر دیکھنے والا

یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ۱۹۱۵ء میں مسلم لیگ کے اولین اجلاس منعقدہ بمبئی میں اور پھر

اس کے دوسرے اجلاس منعقدہ دہلی میں شریک ہیں ۔ ۱۹۱۷ء میں مجلس علمائے

بنگال کے اجلاس منعقدہ کلکتہ کی صدارت فرما رہے ہیں ۔ ۱۹۲۰ء میں وفد خلافت

^۱ سورۃ مائدہ ، آیت ۵۴ ^۲ سورۃ انعام ، آیت ۱۱۹ ۔ سورۃ مجادلہ ، آیت ۲۲ ۔ سورۃ بینہ ،

آیت ۸ ^۳ سورۃ الفہر ، آیات ۲۸ ، ۲۹ ^۴ سید مسعود عالم ندوی ”مکاتیب سیدانی“

میں علمائے ہند کی تمنا ناپائیدگی یورپ میں فرما رہے ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں صوبہ بہار کی خلافت کانفرنس کے اجلاس میں کرسٹی صدارت کو زینت بننے ہوئے ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں حجاز اور مصر ہنچکر ابن سعود اور شریف حسین میں کامیاب مصالحت کر رہے ہیں۔ ۱۹۵۶ء میں جمیعہ العلماء ہند کے تاریخی سالانہ اجلاس منعقدہ کلکتہ کی زمام صدارت ہاتھ میں لیے علمائے کرام کو سمت عمل کی صحیح نشانہ ہی فرما رہے ہیں، ادھر السلال کی ضیا پاشیوں میں نور کی کتنی تابناکیاں ہیں جو اسی آفتاب علم کی رہن منت ہیں۔ پھر تحریک پاکستان کے بھڑپالی دور میں وہی صاحب نظر ہے جو بظاہر انگ تھلگ مگر خاموشی سے اسلام کا سیاسی نظام اپنی نگرانی میں مرتب کر دے کے لیگیوں کے حوالے کر رہا ہے۔ پھر جب پاکستان بن چکا تو اس کی دعوت پر ۱۹۵۰ء میں یہاں آکر علامہ ہی کی فعالیت ہے جو مراحل دستور سازی اور تشکیل قانون اسلامی میں کار فرما نظر آتی ہے۔ دوسری سمت دیکھئے تو وہ بالواسطہ دھیمے دھیمے جماعت اسلامی کی بانی کمان کو جادہ حق پر لانے کی حکیمانہ کوشش فرما رہے ہیں، کبھی دیکھئے تو وہی ہیں جو شان فقر لیے تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں نم دیدہ دست بدعا دکھائی دے رہے ہیں اور زعمائے تبلیغ کو وسعت فکر و عمل کی وصیت فرما رہے ہیں۔ غرض خلوت پسندی اور اجتماعی جدوجہد میں عجیب دلکش و دل فریب ربط پیدا کیے ہوئے ہے۔ یہی حضرت علامہ کے اجتماعی مسلک کا امتیاز ہے جو دراصل قرآن پاک کی دو آیات پر اپنی اساس قائم کیے ہوئے تھا ایک تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (یعنی ہر تقویٰ اور نیکی کے معاملہ میں تعاون) اور دوسری

لَا تُبْرِيْكَ مِثْلُكُمْ جَنَّةً اَوْ لَا تُشْكُوْا سَاۤءَ دِيْنِ اٰیْنِ خِدْمَاتِ مِیْنَ مَخْلُوْقِ كِیْ طَرَفِ سَ
 جَزَا یَا قَدِرُ دَاۤءِیْ كِیْ صِلَہٗ سَ سَبِّ نِیَاۤءِیْ) اسی لیے حضرت علامہ کے مسلک اجتماعی
 میں بڑی ہمہ گیری تھی۔ ان کا اجتماعی مسلک آدیش و محاذ آرائی کی تمنیوں سے
 پاک منصب و جاہ کی حرص اور نمود و شہرت کی نفسانی خواہشات سے منزہ
 تھا۔ یہاں کسی خاص جماعت میں نہ انضمام تھا نہ کسی سے انقطاع بلکہ انضمام و انقطاع
 کے درمیان بے غرض تعاون تھا، جو صرف امت محمدیہ سے محبت اور اس کی
 دل سوزی کے حرکات اور صرف اور صرف رضائے الہی کی طلب کے اضطراب
 قلبی کا نتیجہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں اور نوازشیں ہوں ایسے پاکیزہ مسلک حضرت علامہ سید
 سلیمان ندویؒ کی روح پر فتوح پڑے!

لے سورہ دہر، آیت ۹۔

حیات سلیمان

(مولفہ مولانا شاہ مسیح الدین احمد ندوی مرحوم)

مولانا سید سلیمان ندویؒ کی سوانحی میں ان کے گونا گوں مذہبی، ملی، قومی، سیاسی
 حالات و واقعات اور کاہ ناموں کا دلاؤ و پھر قیاسی بیان کیا گیا ہے، اس کتاب میں سید صاحب کے
 دور کی جو نصف صدی سے زیادہ تک محیط تھا تمام اہم ملی، سیاسی اور علمی تحریکوں مثلاً ہندو
 سہمہ کانپور، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، تحریک جنگ آزادی اور مسئلہ ملکیت
 محاذ و غیرہ کی بھی طعنا تفصیل آگئی ہے۔

دارالمنہجین کی تاسیس اور سال بہ سال اس کی ترقی کی روداد کے ساتھ سید صاحب کے
 سفر بھوپال اور ہجرت پاکستان کی بھی تفصیل کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے۔

حفظانِ صحت کے اسلامی اصول اور جدید تحقیقات

ارڈاکٹر حافظ محمود اختر، لاہور

(۲)

روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کے طبی فوائد مسلم ہیں، یہ معدے کے امراض اور بدن کے گندے مواد کے خاتمہ کے لیے ایک مستقل نسخہ ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ”لَا زکوٰۃَ مَالٍ كُوْطَاكٍ وَصَافٍ كَرْتِي“ ہے اور روزہ انسانی جسم کو مادی اور روحانی بیماریوں سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ اطباء نے بھی بعض امراض میں انسان کو کچھ دیر کے لیے پیٹ خالی رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایک روسی ماہر ابدان پر دنیسرومی این نکیٹن نے لمبی عمر کا راز بھی اسی میں مضمر بتایا ہے۔ لندن میں ۲۲ مارچ ۱۹۶۰ء کو بیان دیتے ہوئے انھوں نے کہا کہ اگر میرے تحقیق شدہ یہ تین اصول زیر عمل آجائیں تو بدن کے زہریلے مادے خارج ہو کر بڑھا پا کو روک سکتے ہیں۔

۱۔ خوب محنت ۲۔ کافی ورزش ۳۔ غذا کچھ بھی ہو لیکن ہر ماہ ایک مرتبہ

لازمًا فاتہ کیلئے

کتب حدیث میں ”صیام التطوع“ ”یعنی فغلی روزے“ کے باب کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر دکھائی دے گی کہ حضور اکرمؐ نے ہر ماہ میں تین روزوں کی

بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ دوسری جانب روزے فرض بھی قرار دیے گئے ہیں لیکن کسی طرح کے روزے میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، مسلسل روزے سے انسانی جسم نقابت کا شکار ہو جاتا ہے، رہے روزے کے اوقات تو ان کی مدت کے تعین میں کمال حکمت کا اصول کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:-

”روزے کے دنوں کی تعداد میں ایک حکمت کار فرما ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے“
 اگر تفریط ہوتی یعنی بہت کم دنوں کے روزے فرض کیے جاتے تو روزہ کا اصل مقصد ہی حاصل نہ ہوتا اور اگر افراط کی راہ اختیار کی جاتی اور روزے زیادہ لمبے عرصے کیلئے لازم کیے جاتے تو اس سے انسانی قوی و اعضاء میں خرابی پیدا ہو جاتی، کام کرنے کی استعداد پر منفی اثرات پڑتے اور انسان آنا کمزور ہو جاتا کہ جیتے جی قبر میں پاؤں لٹکالیتا پڑے۔

اسی طرح کھانے پینے سے رکے رہنے کا دفعہ بھی اس قدر طویل نہیں ہے کہ انسانی جسم میں کمزوریاں ہو جائے اور انسان دینی و دنیوی فرائض کی ادائیگی سے قاصر ہو جائے۔ حضورؐ کی تعلیمات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایسے طبعی اصول کی رعایت کی گئی ہے جن سے انسانی جسم کمزوری کا شکار نہ ہو۔ مثلاً حضورؐ نے روزہ کی حالت میں سینگیاں لگانے اور لنگوانے سے متعدد حدیثوں میں اسی لیے منع کیا ہے کہ سینگیاں لگوانے والے پر کمزوری طاری ہو سکتی ہے اور سینگیاں کھینچنے والا روزہ سے اس لیے ہاتھ دھو بیٹھا کہ وہ سینگ چوستے وقت اس بات کے قریب ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے منہ میں چلی جائے، آپؐ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی ممانعت یا حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ غرض روزہ جیسی اہم عبادت کا طریقہ ایسا بیابانی

کیا گیا ہے جس سے مثبت اثرات مرتب ہوں اور منفی اثرات سے بچا جاسکے۔ انسان صحت مند ہو تو وہ دنیوی فرائض بھی سرانجام دینے کے قابل ہوگا اور عبادت میں انہماک بھی اسی وقت رہیگا جب وہ جسمانی اعتبار سے توانا ہوگا۔

اسلام کے مقابلہ میں دوسرے مذاہب کے اندر رہا ہیانہ تصور زندگی پایا جاتا ہے ہندومت اور بدھ مت میں بھوکے پیاسے رہ کر جسم کو کمزور اور لاغر بنالینا تزکیہ نفس کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس قسم کی انتہا پسندانہ ریاضتیں اور مشقتیں انسانی جسم کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں جو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس بھی کرتا ہے اور انسانی صحت کی بہتری اور حفاظت کا سامان بھی کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت اسی لیے دی گئی ہے کہ کھلی چیزوں میں مکھی، پھر، چیونٹی یا گر و وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی زہریلا مادہ لگا ہو تو وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ابو حمید انصاری مقام نقیع سے حضور اکرمؐ کے لیے دودھ کا برتن لائے آپؐ نے فرمایا تم اسے ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنی مشک بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانپ دو۔

حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اپنے چہرہ بچھا دیا کرو۔ کیونکہ چہرے رات کو دیے کی بتی کھینچ جاتے ہیں اور گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے پانی پیتے وقت اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کیا اگر اس میں تیکے پڑ جائیں؟ آپؐ نے فرمایا

ہوڑا سا پانی پھینک دو۔

حضورؐ نے مشک میں منہ لگا کر پانی پینے سے بھی منع فرمایا اس کے مصداق حضرت شاہ ولی اللہؒ نے یہ بیان کیے ہیں۔

۱۔ اس طرح سے کئی بار پانی پینے والے کی سانس اندر جا کر مشروب کو مسموم دکر وہ بنا دیتا ہے۔

۲۔ پانی کا ایک حصہ اس کے جوف میں داخل ہو کر ضرر دساں ہوتا جاتا ہے۔
۳۔ کبھی اس میں کوئی مکھی پھر یا کوئی اور جانور گر پڑتا ہے جس کا پتہ پیٹے دت نہیں چل سکتا اور اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔

۴۔ کبھی پانی میں تینکے وغیرہ گر پڑتے ہیں جو پیٹے وقت نظر نہیں آتے اور پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔

۵۔ میں ممکن ہے کہ مشک کا منہ اچانک زیادہ کھل جانے سے پانی سانس والی نالی کے اندر چلا جائے اور مشاہدہ یہ ہے کہ اس صورت میں آدمی کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”پانی غٹ غٹ کر کے یکبارگی حلق میں داخل کرنے سے درد جگر پیدا ہوتا ہے جو سدہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور چونکہ اس طرح پانی پینے سے مشکیزہ نظر سے اوجھل رہتا ہے اس لیے کوئی بھی موذی اور مکرپہ چیز اس کے شکم میں جاسکتی ہے چنانچہ ایک شخص نے اس طرح پانی پیا، مشکیزے میں سانپ تھا جو پانی کے ساتھ ہی اس کے اندر چلا گیا۔“

یانی وغیرہ میں پھونک مارنے سے منع فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ پھونک کے

ساتھ منہ یا اس کی ناک سے پانی میں ایسی چیز گر جائے جس سے طبیعت ابا کرتی ہو اور وہ موجب ضرر ہو۔ بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے۔

عن انس قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس
فی الشَّہَابِ ثَلَاثًا۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ
حضور اکرمؐ پیتے وقت تین دفعہ
سانس لیا کرتے تھے۔

مسلم شریف کی روایت میں اس کے بعد یہ اضافہ ہے۔

یقول انہ اس وی واہی ا
وامر اللہ
اس طرح سانس لینے سے زیادہ
سیرابی حاصل ہوتی ہے، یہ زیادہ
صحت بخش ہے اور معدہ کے لیے زیادہ

خوش گوار ہے۔

پانی پینے کے دوران تین بار سانس لینا حضور اکرمؐ صلعم کا معمول مبارک تھا۔
اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کے لیے حجۃ اللہ الباقیہ لما حفظہ (جلد دوم ص ۴۲)
در حقیقت حضور اکرمؐ کی ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت مضمر ہوتی ہے
خواہ وہ عام لوگوں کو نہ معلوم ہو محسوس ہو، اس طرح سنت پر عمل پیرا ہونا باعث
خیر و برکت بھی ہے اور ضرر سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہے۔

جان کی حفاظت کے لیے و فی حضرت کے متعلق بھی ہدایات دی گئی ہیں حضرت

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے،

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم من بات و فی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو کوئی بات کو اپنا ہاتھ دھوئے

یہ کہ غصہ نہ یفسد
فما صابہ شیئ فلا یلومن
الا نفسہ^{۶۲}

بغیر اس طرح سو جائے کہ ہاتھ پر
چکنائی کا اثر اور اس کی بوباقی
وہ گئی ہو اور اس کی وجہ سے اسے
کوئی گزند پہنچ جائے جیسے کوئی کپڑا
کاٹ لے، تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت
کرے (کیونکہ یہ اسی کی غفلت سے

ہوا ہے)

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ اپنا یہ معمول بیان کرتی ہیں کہ جب شدید پکا کر
ان کے پاس لائی جاتی تو وہ اس وقت تک ڈھکی رکھی جاتی تھی جب تک کہ اسکی
گرمی ختم نہ ہو جاتی۔ اس کے بعد ہی وہ اسے تناول فرماتیں اور کہتیں کہ میں نے
رسول اللہؐ سے سنا ہے کہ ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ برکت کا باعث ہے^{۶۳}۔ یہی طبی
اصول بھی ہے کہ کھانا زیادہ گرم نہ کھایا جائے، صاحب کنز العمال نے اس سلسلہ
کی متعدد روایات جمع کر دی ہیں۔

صحت اور جان کی حفاظت کے سلسلہ میں یہ امور بھی قابل ذکر ہیں۔ آپؐ نے

فرمایا:-

۱۔ اذا کان احدکم
فی الغیئ فقلص عنہ
انظر فصار بعضہ فی الشمس
وبعضہ فی الظل فلیقم یلا

جب کوئی سایہ کی جگہ پر بیٹھا ہو
پھر اس پر سے سایہ ہٹ جائے
اور اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ
میں رہ جائے اور کچھ حصہ سائے

میں اترائے پابھی کہ وہ اس جگہ

سے اٹھ جائے۔

ماہرین کے خیال میں یہ اصول طب کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔

۲۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جو دیواروں اور منڈیروں سے گھری ہوئی نہ ہو^{۶۵} حضرت علی بن شیبہؓ بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص کسی گھر کی چھت پر سو جس پر پردہ اور رکاوٹ نہ ہو تو اس پر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو گئی^{۶۶} اس پر پڑوسیوں کی بے پردگی کے علاوہ جان کی ضیاع کا اندیشہ بھی ہے۔

۳۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایامِ رضاعت میں عورتوں کی مقاربت سے امت کو منع کر دوں^{۶۷}۔ ایک دوسری حدیث میں اسی بات کو اس پیرایہ میں کہا گیا ہے کہ پوشیدہ طور پر اپنا اولاد کے قتل کا باعث نہ ہو^{۶۸}۔ اس کی شرح میں شاہ ولی اللہ صاحب دہلویؒ

اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت سے جماع اس کے دودھ کو ضرر رساں بنا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شیرخوار کے دوران میں صحت پر پڑنے والے مضرات بچے کے جوان ہو جانے تک سوجھ رہتے ہیں^{۶۹}۔

اول الذکر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لیسک میں نے دیکھا کہ اہل روم و خاکس میں یہ فعل مروج ہے پھر بھی ان کے بچوں کو نہیں پہنچتا اس لیے میں نے اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔

گستاوی بان لکھتے ہیں:

”عربوں نے حفظِ صحت کے علم کو نہیں چھوڑا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس علم کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو ان امراض سے محفوظ کر سکتا ہے جو علاج سے اچھے نہیں ہوتے۔ ابتدائے زمانہ عربوں کی عادات حفظِ صحت بہت عمدہ تھیں۔ احکامِ قرآن میں غسل، وضو اور برک شرب پودا صراحتاً اور گرم ملکوں میں نباتی غذاؤں کو حیوانی غذاؤں (گوشت) پر ترجیح دینا نہایت مآخذِ اولیٰ مفید اصول ہیں اور صحت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایا ارشاد فرمائی ہیں ان پر کسی طرح بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

عربوں کے حفظِ صحت کے اصول و قواعد ملفوظات کی شکل میں ہیں جسکی

بنا پر وہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتے ہیں۔

۴۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑے گھٹے میں ہیں ایک صحت دوسری فراغت یعنی لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔

آپ نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے قبل صحت کو، افلاس سے قبل خوشحالی کو، مشاغل سے پہلے فراغت کو اور موت سے پہلے زندگی کو۔

حضور نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، اس کا بدن ودست ہو، ایک دن کے کھانے کا سامان اس کے پاس موجود ہو تو اس شخص کے لیے گویا دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں۔

ناخن ترشوانا۔ طہنہ۔ بیویوں سے جنسی تعلق میں اعتدال، جو تاجھا کر پہننا۔

زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی اشیاء کھانے سے احتراز، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ کسی سو راج میں پیشاب نہ کرنا، ریح کے اخراج کو نہ روکنا اور اس نماز کو مکروہ قرار دینا جس میں اخراج ریح کو جبراً روکا جا رہا ہو، ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ نہ ڈالنا، دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی استعمال نہ کرنا۔ نہ بار بار منہ پانی استعمال نہ کرنا۔ کسی برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے سے پانی نہ پینا، گرم اور سرد چیز کا یکے بعد دیگرے استعمال نہ کرنا، روزہ کھولتے وقت تک استعمال کرنا وغیرہ اس طرح کے تمام احکام میں انسانی صحت کا زائد مضرب ہے۔

حواشی

- ۱۔ بحوالہ فارابی، فضل کریم، اسلامی اصول صحت، صفحہ ۳۱۷ دیکھئے مثلاً مشکوٰۃ، جلد دوم، صفحہ ۲۲-۶۳۵ (صیام التطوع)، ۳۷۷ دلی اللہ شاہ، حجتہ اللہ البالغہ، جلد اول، صفحہ ۲۹۳،
- ۲۔ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، دمشق، جلد دوم، صفحہ ۶۳۵ (باب صیام التطوع) دیکھئے دلی اللہ شاہ، حجتہ اللہ البالغہ، جلد اول، صفحہ ۹۴-۲۹۲ (اردو ترجمہ مولانا عبد الرحیم)،
- ۳۔ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ، دمشق، جلد دوم، صفحہ ۴۶۹ (باب تخطیۃ الادائی وغیرہا، حدیث ۴۲۹۹ بخاری، امام الجامع الصغیر، جلد دوم، صفحہ ۱۰۱ (باب بدو الخلق) دیکھئے ایضاً، جلد ششم، صفحہ ۱۱۱ (باب کل ھو التنفیس فی نفس الاناء....) دیکھئے ایضاً ۴۷۷ دلی اللہ شاہ، حجتہ اللہ البالغہ، جلد دوم، صفحہ ۴۹-۳۸، ۴۷۷ ایضاً جلد دوم، صفحہ ۲۹، ۴۷۷ ایضاً ۴۷۷
- ۴۔ بحوالہ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، دمشق، جلد دوم، ۴۴۳، ۴۷۷ دیکھئے مشکوٰۃ
- ۵۔ کتاب لا طبع فیہ، فصل ثالث ۴۳۷ و ۴۵۷ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، صفحہ ۱۹۷ و ۱۹۸
- ۶۔ دلی اللہ شاہ، حجتہ اللہ البالغہ، جلد دوم، صفحہ ۵۵۹ (اردو ترجمہ مولانا عبد الرحیم) دیکھئے کتاب بان، تہذیب عرب (اردو ترجمہ از سید علی ہجویری، ظفر ٹیڈز سرگودھا، صفحہ ۴۵۲، ۴۵۱ و ۴۵۰ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ، دمشق، ۱۹۷۱، جلد دوم، صفحہ (کتاب الرقاق)

مشرقی یورپ کی ایک مظلوم مسلم ریاست بوسنیا و ہرزیگووینا

از محمد عارف اعظمی بری رفیق دارالافتاء

(۲)

برلن میونسپلٹیٹم | روس اور آسٹریا ایک طرف تو خفیہ انقلابی کمیٹیوں کے ذریعہ سے بلقان کے ہر صوبہ میں بغاوت پھیلا رہے تھے اور دوسری طرف دولِ عظمیٰ کی طرف سے دباؤ ڈال کر باب عالی سے باغیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، اندر اسی نوٹ کے بعد ۱۱ مئی ۱۸۷۷ء کو روس کے پرنس گووچاکوف، آسٹریا سے کاؤنٹ اندر اسی اور پرشاکا پرنس بسارک نے برلن میں دوبارہ میٹنگ کی اور باب عالی میں بھیجنے کے لیے ایک دوسرا میونسپلٹیٹم مرتب کیا جو برلن میونسپلٹیٹم کے نام سے مشہور ہے، اس میونسپلٹیٹم میں مندرجہ ذیل مطالبات کیے گئے تھے۔

۱۔ بوسنیا و ہرزیگووینا میں بغاوت کے نتیجے میں منہدم کیے گئے تمام مکانات کی دوبارہ تعمیر باب عالی کرائے۔ کاشتکاروں کے لیے رِواعت کے وسائل و اسباب ہیا کیے جائیں اور تین سال کا ٹیکس بھی معاف کر دیا جائے۔

۲۔ بوسنیا و ہرزیگووینا کے لیے مسلمان اور عیسائی درکار پر مشتمل ایک غلط

کمیشن بھیجا جائے جس کا صدر ایک مقامی عیسائی ہو۔

۳۔ بوسنیا و ہرزیگووینا سے ترکی فوجیں ہٹائی جائیں بجز دس متعین قلعوں کے۔

۴۔ جب تک وہاں اصلاحات مکمل طور پر نافذ نہ ہو جائیں اور امن و امان

از سر نو قائم نہ ہو جائے عیسائیوں کو ہتھیار کے استعمال کی اجازت دی جائے۔

۵۔ دول عظمیٰ کے سفیروں اور نمائندوں کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی نگرانی

میں یہ مطالبات پورے کرائیں۔

آخر میں یہ دھکی دی گئی تھی کہ اگر فوجی کارروائی موقوف کر کے دو ماہ کی مدت

میں یہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائیگا۔

برلن میمورنڈم سے فرانس اور اٹلی نے بھی اتفاق کیا، صرف حکومت برطانیہ

کو اس بنا پر اختلاف تھا کہ روس، آسٹریا اور پرشائے اس سے مشورہ کیے بغیر

اس کو مرتب کر لیا تھا۔

ترکی کا دستور اساسی اور قسطنطنیہ کانفرنس | ۱۲ شعبان ۱۲۹۳ھ (یکم ستمبر ۱۸۷۶ء) کو

سلطان عبدالحمید تھاں ثانی سلطنت عثمانیہ کے فرماں روا مقرر ہوئے۔ انکی تخت نشینی

اس شرط پر ہوئی تھی کہ وہ ترکی کے بنیادی آئین کا اعلان کریں گے چنانچہ ۲۳ دسمبر

۱۸۷۶ء کو ترکی کے دستور اساسی کا اعلان کر دیا گیا، اس دستور کے روسے

ایک پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا جو دو ایوانوں پر مشتمل تھی، دارالاعیان اور دارالمجلسین

دارالاعیان کے ممبروں کا انتخاب نامزدگی کے اصول پر اور دارالمجلسین کے ممبروں

کا کثرت رائے سے ہونا طے پایا، پارلیمنٹ کے ماتحت ایک وزارت کا مینہ بھی قائم

کی گئی، سلطان کی تمام رعایا کو بلا امتیاز مذہب و ملت برابر کے حقوق دیے گئے اور حکومت کے عہدے بھی سب کے لیے یکساں طور پر کھولے گئے، دستور میں اس بات پر خاص طور سے زور دیا گیا تھا کہ سلطنت کے تمام باشندوں کے لیے ایک مشترک قانون نافذ کیا جائے، اس کے علاوہ اس میں جلسوں اور پریس کی آزادی، عدل و انصاف کے قیام اور جبری تعلیم کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔

دستور کے اس اعلان پر ملک کے ہر طبقہ نے مسرت کا اظہار کیا، مگر یورپین حکومتوں کو یہ چیز پسند نہ آئی، کیونکہ اس سے سلطنت عثمانیہ کے اندونی معاملات میں انکی مداخلت کا سد باب ہو رہا تھا۔

۲۳ دسمبر ۱۹۰۷ء کو عین قانون اساسی کے اعلان کے روز ہی قسطنطنیہ میں دوں غلطی کے نمائندوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کی ابتدائی کارروائی ابھی مشکل سے ختم ہوئی تھی کہ باسفورس کے دوسرے کنارے سے دستور اساسی کے اعلان کی خوشی میں توپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کانفرنس میں سلطنت عثمانیہ کی نمائندگی صفوت پاشا کر رہے تھے جو اس وقت سلطنت کے وزیر خارجہ تھے، انھوں نے کھڑے ہو کر ارکان مجلس کو مخاطب کر کے کہا کہ ”توپوں کی آواز آپ لوگ سن رہے ہیں وہ سلطان المعظم کی طرف سے قانون اساسی کے اعلان کی دلیل ہے اور یہ قانون بلا استثناء سلطنت کے تمام لوگوں کے حقوق و حریت کا کفیل ہے، کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب اس کا انعقاد اور اسکی کارروائیاں فضول ہیں۔“

صفوت پاشا کی اس تقریر سے مجلس پر سنناٹا چھا گیا، کیونکہ اب سلطنت عثمانیہ

کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد روسی سفیر جنرل اگنا تیف نے جو جمعیہ سلاوی کارکنیں اعظم اور سلطنت عثمانیہ کا بدترین دشمن تھا ہر سکوت توڑا اور یہ تجویز رکھی کہ کانفرنس کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے چنانچہ کانفرنس کی کارروائی اگنا تیف ہی کی اس تجویز سے شروع ہوئی کہ صوبہ بلناریا کو خود مختاری دی جائے، وہاں ایک عیسائی حکمران مقرر کیا جائے اور ایک قومی فوج قائم کی جائے اور ترکی فوجیں صرف چند متعین قلعوں میں باقی رکھی جائیں اجد بوسنیا و ہرزیگووینا کے لیے بھی اسی قسم کے مطالبات پیش کیے گئے۔

دستور اساسی کے اعلان کے بعد بھی اس طرح کی تجویز سلطنت عثمانیہ کے داخلی معاملات میں صریح مداخلت تھی، چنانچہ ترک نائندوں نے اس کی مذمت کی، بالآخر طویل بحث و مباحثہ کے بعد دول غلطی کے نائندوں کی جانب سے کم سے کم جو مطالبہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ مقامی حکام کی مدد کے لیے ایک سفارتی کمیشن مقرر کیا جائے اور بلناریا، بوسنیا و ہرزیگووینا کے صوبوں کے حکمران دول غلطی کی منظوری سے مقرر کیے جائیں اس میں اس کی بھی صراحت تھی کہ اس مطالبہ میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ترک نائندوں کے نزدیک یہ تجویز بھی قابل قبول نہ تھی، مگر دول غلطی کے نائندوں نے اس تجویز کو ایک الٹی میٹم کی شکل میں باب عالی کو بھیجا اور یہ دھکی دی کہ اگر ایک ہفتہ کے اندر اس کا قابل اطمینان جواب نہ آیا تو ہم قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائیں گے۔

اس کے بعد مدت پانچ سالوں کے حکم سے ایک مجلس عالیہ منعقد کی، جس میں سلطنت کی تمام قوموں کے نمائندے شریک کیے گئے اور ان کے سامنے کانفرنس کی یہ تجویز

جلی گئی، بدلت پاشا نے اپنی تقریر میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر یہ تجویز مسترد کر دی گئی تو جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مجلس کے نمائندوں نے پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا اور متفقہ طور پر دول غلمی کے مطالبات منظور کرنے سے انکار کر دیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ دول غلمی کے نمائندوں کی یہ مداخلت سلطنت کی غیر مسلم رعایا کی ہمدردی کے نام پر تھی جبکہ صورت حال اس سے بالکل الگ تھی، چنانچہ اس نازک موڑ پر مجلس عالیہ کے تمام نمائندے مسلمان عیسائی اور یہودی سب ہی متفق و متحد تھے اور سلطنت عثمانیہ کی ماتحتی میں جنگ لڑنے کے لیے آمادہ تھے، مجلس عالیہ کے اس فیصلہ کی اطلاع باب عالی سے دول غلمی کے نمائندوں کو دیدی گئی اور ۲۰ جنوری ۱۸۷۷ء کو وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گئے۔

روس سے جنگ | ادھر دول غلمی کے نمائندے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے اور ادھر روس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، وہ سلطنت عثمانیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، ۲۴ اپریل ۱۸۷۷ء کو اس نے سلطنت کے خلاف باضابطہ جنگ کا اعلان کر کے اپنی فوجوں کو عثمانی سرحدوں میں داخل ہونے کا حکم دیدیا، اس موقع پر زار روس نے شاہ آسٹریا سے ملاقات کر کے یہ معاہدہ کیا کہ اس جنگ میں آسٹریا اگر غیر جانبدار رہا تو فتح کی صورت میں بوسنیا و ہرزیگووینا اس کے حوالہ کر دیے جائیں گے، تقریباً ایک سال تک سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان جنگ کا سلسلہ قائم رہا۔

معاہدہ سان اسٹیفانو | ۳۰ مارچ ۱۸۷۸ء کو روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو معاہدہ سان اسٹیفانو کے نام سے مشہور ہے، اس معاہدہ میں

منجملہ اور شرائط کے روس اور آسٹریا کی نگرانی میں بوسنیا و ہرزیگووینا میں ان اصلاحات کو فوراً نافذ کیے جانے کا وعدہ کیا گیا جو قسطنطنیہ کانفرنس میں پیش کی گئی تھیں۔

معاہدہ برلن | معاہدہ سان اسٹیفانو کی بہت سی دفعات سے یورپین ملکوں کو اختلاف تھا، خود آسٹریا بھی اس کا شدید مخالف تھا، کیونکہ جنگ سے پہلے روس سے اس کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روس سے وہ بوسنیا و ہرزیگووینا پر اپنا فوجی قبضہ رکھنے کا دعویدار تھا، غرض ہر طرف سے معاہدہ سان اسٹیفانو کی مخالفت کی بناء پر ۱۳ جون ۱۸۷۸ء کو دوں غلطی کے نمائندوں کی ایک عظیم الشان کانگریس برلن میں منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں معاہدہ سان اسٹیفانو کی بہت سی دفعات تبدیل کر دی گئیں اور ایک ماہ کی بحث و مباحثہ کے بعد ۱۲ جولائی ۱۸۷۸ء کو ایک جدید معاہدہ مرتب ہوا جو معاہدہ برلن کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس نے تقریباً یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا، اس کے بعد اس کے بہت سے صوبے خود مختار ہو گئے اور اس کے روس بوسنیا و ہرزیگووینا غیر متعینہ مدت کے لیے آسٹریا کے حوالہ کر دیے گئے۔

بوسنیا و ہرزیگووینا پر آسٹریا کا قبضہ | بوسنیا و ہرزیگووینا معاہدہ برلن کی روسے گو آسٹریا کو دیے گئے تھے، مگر بالفعل یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کی فرائی میں شامل تھا، دسمبر ۱۸۷۸ء میں سلطنت عثمانیہ کے انقلابیوں کی ایک کانفرنس پیرس میں منعقد ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا جائے اور ترکی میں جمہوری حکومت قائم کر دی جائے، بالآخر ۱۹۰۸ء میں انقلابیوں کی انجمن اتحاد و ترقی کے شدید اصرار اور ملک میں بغاوت کے اندیشہ کی بناء پر ترکی میں دستوری

حکومت کا اعلان ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کی بساط لپیٹ کر رکھ دی گئی۔

جمہوریت کے اعلان کے بعد ترکی کی تمام رعایا کو دستوری آزادی حاصل ہو گئی تھی مگر بوسنیا و ہرزیگووینا تیس برس سے آسٹریا کی نگرانی میں تھے انہیں اب بھی استبداد کی زنجیروں سے رہائی نصیب نہیں ہوئی، ترکی پریس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ دستور کا نفاذ بوسنیا و ہرزیگووینا میں بھی کر د جائے جو آسٹریا کی نگرانی کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی فرماں برداری میں داخل ہیں، آسٹریا کو اس سے سخت تشویش ہوئی، وہ بوسنیا و ہرزیگووینا کو دستوری آزادی دینے پر راضی نہ تھا چنانچہ ۷ اکتوبر ۱۹۰۸ء کو اس نے دفعۃً بوسنیا و ہرزیگووینا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، ترکی نے اس پر سخت احتجاج کیا مگر یورپ کے مرد بہیار میں اب اتنی فوجی قوت نہ تھی کہ آسٹریا سے بزدل باد اس خطہ کو لے سکے، چنانچہ ترکی نے آسٹریا سے مصالحت کر لی، آسٹریا نے ۲۲ لاکھ پونڈ نقد اور نو دی بازاری کا علاقہ ترکی کو بوسنیا و ہرزیگووینا کے بدلہ میں داگذا دیا۔

آسٹریا کے عہد حکمرانی میں بوسنیا و ہرزیگووینا کا حال | معاہدہ برلن کی رو سے بوسنیا و ہرزیگووینا کو جب آسٹریا کی نگرانی میں دیا گیا تو اس کی فوجیں وہاں پہنچ گئیں لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ان کا جم کہ مقابلہ کیا، خاص طور پر سراجیو کے مسلمانوں نے بڑی سخت مزاحمت کی مگر آسٹریائی فوجوں کی جانب سے سخت کارروائی کے نتیجہ میں ان کو پسپا ہونا پڑا، آسٹریا کی نگرانی کے زمانے میں بھی بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمان اپنے آپ کو عثمانی سلاطین کی رعایا سمجھتے رہے، گو آسٹریا کے حکمرانوں نے اس بات کی کافی کوشش کی کہ بوسنیا و ہرزیگووینا میں متحدہ قومیت کا تصور قائم ہو جائے مگر اس میں

وہ ناکام رہے کیونکہ سرب اور کروش اپنے مذہبی معتقدات کی بنا پر ایک دوسرے سے بہت دور تھے اور مسلمانوں کا طبقہ ترک کی کو اپنا اصل وطن سمجھتا تھا، چنانچہ بوسنیا و ہرزیگووینا کے بہت سے مسلم خاندان ہجرت کر کے ترک کی چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔

۱۸۸۲ء میں آسٹریائی حکومت نے مسلمانوں کے مذہبی اداروں کو اپنی تحویل میں لینے کی غرض سے مجلس علماء تشکیل کی اور رئیس العلماء کا عہدہ اختراع کیا، ۱۸۸۳ء میں متعدد مسلمان نمائندوں اور حکومت کے دو نگران نمائندوں پر مشتمل اوقاف کی ایک مرکزی کمیٹی سراجیو میں بنائی، دوسری طرف کیتھولک پادری مسلمانوں کو بوجہ عیسائی بنانے کی ہم میں لگ گئے۔ بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں کو اپنے مذہبی معاملات میں مسیحی حکومت کی یہ مداخلت منظور نہیں تھی، کیونکہ اوقاف کی مرکزی کمیٹی جو سراجیو میں بنائی گئی تھی وہ اس وقت تک کسی فیصلہ کو نافذ نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ سرکاری نمائندے اس سے متفق نہ ہوں اور اوقاف کے سارے اختیارات اسی مرکزی کمیٹی کی تحویل میں دے دیے گئے تھے، چنانچہ ۱۸۸۷ء میں بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں نے شاہ آسٹریا کو ایک عرضداشت پیش کی جس میں اوقاف کے معاملات میں آزادی کا مطالبہ کیا گیا، ۱۸۹۹ء میں انھوں نے مفتی موسٹر جانچ کی قیادت میں مذہبی اور تعلیمی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی، جس کی پاداش میں مفتی موسٹر جانچ کو ملک بدر کر دیا گیا۔

۱۹۰۶ء کے بعد مسلمانوں کی تحریک زیادہ سرگرم ہو گئی، انھوں نے ایک متعدد اسلامی مرکز بھی قائم کر لیا، غرض مسلسل جدوجہد اور کشمکش کے بعد ۱۹۰۹ء میں مسلمانوں کے اوقاف، معارف اور ان سے متعلق مالی امور کے لیے ایک مجلس کا

نیام علی میں آیا اور رئیس العلماء کی قیادت میں سراہیو میں ایک مدرسہ تضاہ بھی قائم ہوا۔

بوسنیا و ہرزیگووینا پر سربیا کے تسلط کی کوشش | بوسنیا و ہرزیگووینا کی ہمسایہ ریاست سربیا ہے، جو سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی میں تھی، مگر سلطنت کے عہد آخر میں خود مختار ہو گئی تھی، سربیا کے قدیم حکمران متعدد بار بوسنیا و ہرزیگووینا اور بلغقان کے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ایک وسیع سرب ریاست بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، مگر سلطنت عثمانیہ کی فرماں برداری کے بعد ان کا یہ خواب پراگندہ ہو چکا تھا۔

سربیا کی آزادی کے بعد اس کا ایک فرماں بردار میخال سرب نوجوانوں کی تحریک "ادلادنا سے متاثر تھا، اس تحریک کا مقصد جنوبی صقلیہ کو سربیا کے زیر تسلط متحد کرنا تھا، اس تحریک کے پس پشت بھی روس ہی کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس کے ذریعہ اس کا مقصد آبنائے باسفورس اور درہ دانیال پر قبضہ کرنا تھا، چنانچہ سربیا میں مقیم روسی سفیر ہارٹ وگ نے اس تحریک کو کافی تقویت پہنچائی۔

معاہدہ برلن کے مطابق بوسنیا و ہرزیگووینا جب آسٹریا کی نگرانی میں دیکھے گئے تو سربیا آسٹریا سے نالاں ہو گیا اور اس نے روس سے اپنے تعلقات مضبوط کر لیے، اسی اثناء میں سلطنت عثمانیہ اور بلغقان ریاستوں کے درمیان جنگ بلغقان ہوئی، جو تاریخ کی بھیاںک جنگوں میں شمار کی جاتی ہے، جنگ بلغقان کا اصل محرک سربیا تھا اور سربیا میں یہ روح ہارٹ وگ نے پھونکی تھی، اس جنگ کے نتیجہ میں ۱۰ اگست ۱۹۱۳ء کو نھا رست کی صلح کے رو سے سربیا کا رقبہ تقریباً دوگنا ہو گیا، اس سے اپنے حدود مملکت کو وسیع کرنے کی تحریک کو مزید تقویت حاصل

ہوئی، اس نے متعدد انقلابی جماعتیں آسٹریا و ہنگری وغیرہ کے زیر تسلط سلاوی علاقوں پر قبضہ کے لیے تیار کیں جن میں اسکی جمعیت ”دست سیاہ“ *Crna Ruka* کو کافی شہرت ملی۔

سرب کر ویش سلوان اسٹیٹ کا قیام | ۲۸ جون ۱۹۲۸ء کو سراجیو میں آسٹریا کے ولیعهد فرڈیننڈ اور اس کی بیوی کے قتل کے واقعہ سے جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے دوران سربیا نے آسٹریا کے زیر تسلط علاقوں کو حاصل کر لیا، ۴ نومبر ۱۹۱۸ء کو اس نے بلغراد کو فتح کر کے جنوبی صقالبہ پر اپنا قبضہ جمالیا،

جنگ عظیم کے بعد سربیا کا مستقل وجود ختم ہو گیا، اس کے بجائے سرب کر ویش سلوان اسٹیٹ کے نام سے ایک نئی ریاست تشکیل دی گئی، جس کی سربراہی صربیا ہی کو حاصل تھی، چنانچہ سربیا کا صدر مقام بلغراد اس نئی مملکت کا دار الحکومت اور سربیا کا فرماں روا پیٹر قرہ جاد جیوج اس کا پہلا بادشاہ بنا۔ یو سنیا و ہرزگووینا مقدونیا اور مانیٹنگرہ وغیرہ کے تمام علاقے اس مملکت میں شامل کر لیے گئے ۲۸ جولائی ۱۹۲۱ء کو اس مملکت کا آئین منظور ہوا، پھر ۶ جنوری ۱۹۲۹ء کو سربیا کے حکمران الکسندر نے اپنی آمریت کا اعلان کر کے آئین، پارلیمنٹ اور تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا۔ دوبارہ ستمبر ۱۹۳۱ء میں ایک نئے آئین کا اعلان ہوا اور مملکت کا نام تبدیل کر کے یوگوسلاویہ رکھا گیا۔

کر ویشیا کا قیام | اس مملکت میں صرف سرب ہی ایک مضبوط مرکز کے علمبردار تھے، ان کے علاوہ بقیہ تمام قومیں نہایت کمزور اور بے بس تھیں اور سب کی سب صوبائی خود مختاری کی طالب تھیں، ان میں کر ویش کو چونکہ کیتھولک عقیدہ کی

بنار پر مغربی ملکوں کی تائید حاصل تھی، اس لیے ۱۹۳۹ء میں یوگو سلاویہ کی حکومت نے خود مختار اور داخلی معاملات میں آزاد کردہ مشیا کا مطالبہ منظور کر لیا، جس کے بعد کروشیا کے نمائندے مرکزی پارلیمنٹ میں شرکت پر آمادہ ہو گئے، اس تقسیم کے نتیجہ میں یو سنیا د ہرزگووینا کا بڑا حصہ کروشیا کے حصہ میں آیا جس کی بنیاد پر وہاں کے مسلمان کروشیا اکثریت کے زیر نگیں ہو گئے اور ان کا رشتہ یوگو سلاویہ کے دوسرے مسلمانوں سے کٹ گیا۔

یوگو سلاویہ پر جرمنی کا حملہ | ۶ اپریل ۱۹۴۱ء کو ہٹلر کی نازی فوجوں نے یوگو سلاویہ پر قبضہ کر لیا اور اس کی تمام پرانی تقسیم مٹا دی، یوگو سلاویہ کے بہت سے فوجی افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہاڑوں میں روپوش ہو گئے اور جرمنی افواج کے خلاف گوریلا جنگ لڑنے لگے۔

یو سنیا د ہرزگووینا کے مسلمانوں کا قتل عام | ان فوجی افسروں میں ایک سرب فوجی افسر میملوویچ تھا، اس کے ہمنگھوں نے جرمنی کے خلاف جنگ کے دوران یو سنیا د ہرزگووینا اور مانتینگرو کے دھلاکہ سے زیادہ بے گناہ مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام کیا تاکہ ان کی تعداد کلیسا ئے یونان کے پیر و سرلوں کے مقابلہ میں کم ہو جائے اور جنگ کے بعد ان علاقوں کو بھولت سرپیا میں شامل کیا جاسکے۔

متحدہ جمہوریہ یوگو سلاویہ کا قیام | جرمنی کے خلاف گوریلا جنگ کرنے والوں میں ایک نمایاں شخص جوزف بروز ٹیٹو تھا جس کی قیادت میں سپاہ آنا دی ملت کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی، اس تنظیم کو یوگو سلاویہ کے عام باشندوں کی تائید حاصل تھی۔

جولائی ۱۹۴۱ء میں ٹیٹو نے سرپیا کے بعض علاقے فتح کر لیے اور بالآخر اکتوبر ۱۹۴۲ء میں

بلخاؤ بھی اس کے قبضہ میں آگیا، غرض مارچ ۱۹۴۵ء میں یوگوسلاویہ کی مرکز کا متحدہ حکومت قائم ہوئی، ہر صوبہ کی الگ الگ مقامی حکومتیں بنائی گئیں۔ ۲۹ نومبر ۱۹۴۵ء کو باضابطہ متحدہ جمہوریہ یوگوسلاویہ کا قیام عمل میں آیا، اس میں چھ حکومتیں شامل تھیں۔ سربیا۔ کرویشیا۔ سلوانیا۔ بوسنیا و ہرزیگووینا۔ مقدونیا۔ مونٹنگرو۔

موجودہ صورت حال | ۱۹۹۱ء میں کمیونزم کے سب سے بڑے مرکز جمہوریہ روس کے بکھر جانے کے بعد ہی یہ آثار نمایاں ہونے لگے تھے کہ متحدہ جمہوریہ یوگوسلاویہ کا بھی یہی حشر ہو نیوالا ہے، چنانچہ اسی کے چند مہینوں بعد یہ جمہوریہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی اور اس کی تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں اور دنیا کے بیشتر ملکوں نے ان کو تسلیم بھی کر لیا۔

بوسنیا و ہرزیگووینا کے علاوہ یوگوسلاویہ کی بقیہ پانچ ریاستوں میں مسلمانوں کی تعداد کا تناسب بہت معمولی ہے اس لیے مسلم دشمن اقوام کو ان کے بارہ میں کوئی فکر نہیں ہوئی۔ مگر بوسنیا و ہرزیگووینا میں مسلمانوں کا تناسب پچاس فیصد ہے اور مذہب اسلام سے وہاں کے باشندوں کا گہرا اور والہانہ تعلق ہے، اس لیے مسلم دشمن اقوام کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ یہ مشرقی یورپ کی ایک مسلم ریاست نہ بن جائے، اس جمہوریہ کے پہلے انتخابات سے بھی اس کا اندازہ ہو گیا جس میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہوئی اور ایک معزز مسلم رہنما علیجا ہوت بیگوویچ اس کے صدر مقرر ہوئے اس کے سدباب کے لیے پہلے بوسنیا و ہرزیگووینا کے سربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا گیا جو روس اور اس کے ہم نواؤں کا قدیم و طیرہ ہے، پھر ان سربوں کی حمایت کے نام پر سربیا نے بوسنیا و ہرزیگووینا پر حملہ اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔

بوسنیا و ہرزیگووینا میں آباد کیتھولک عیسائی کروشن جو ابتداء میں مسلمانوں کے ساتھ تھے انھوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا، ان کو کروشیا کی تائید حاصل ہے، اور ان دونوں نے موجودہ مستبدان دنیا اور علم و حکمت کے اس دور میں بوسنیا و ہرزیگووینا کے نہتے بے گناہ مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر وہ مظالم ڈھائے جنکی مثال جنگل کے راج اور وحشت کے دور میں بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت تک اس کے ظلم و ستم کے نتیجہ میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ مسلمان مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ۲۵ لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو خانماں برباد ہونا پڑا ہے، ہزاروں عورتوں کی اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے، غرض ایسے وحشیانہ سلوک کیے گئے ہیں جن کو سن کر آدمی پانی پانی ہو جائے، بوسنیا و ہرزیگووینا کے قدیم مسلم تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی آثار و نشانات کو بھی خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے نتیجہ میں شہر کے شہر اور قصبات کے قصبات کھنڈر میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اتنے نازک اور پُر آشوب حالات میں بھی بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی ہے جہاں کی مذہب اسلام سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ بوسنیا و ہرزیگووینا کے تکلیف دہ واقعات کی خبریں روز آئے آتی ہیں، مگر مغربی اقوام کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یورپ کے بعض ملکوں میں وہاں کے لیے ہمدردی کا جو مظاہرہ دیکھنے میں آرہا ہے، بالخصوص برطانیہ کی سابق وزیراعظم مسز مارگریٹ تھیچر کا بیان اور ویشنگٹن کے پوپ کی دعائیں یہ سب دراصل ایک سیاسی کہیں ہیں، ان کا مقصد بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں کی حمایت نہیں بلکہ بوسنیا میں آباد کروشن کا تحفظ یقینی بنانا ہے اور آئندہ بوسنیا و ہرزیگووینا کی مجوزہ تقسیم میں

کر دیا گو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔

سربیا کی حمایت میں سب سے پیش پیش روس ہے، روس کی پارلیمنٹ نے تحفہ طرد پر سربیا کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے خلاف اقوام متحدہ کی کسی تجویز کو جس میں سربیا پر فوجی اقدام کیا جائے، ویٹو کرنے کا حکم اپنے نمائندہ کو دیا ہے، یہ ہے کہ عالمی امن کے علم بردار ٹوئیل پرائسٹریافنٹ سابق روسی صدر گورباچوف نے بھی سربیا کے ان جارحانہ حملوں کی حمایت کی ہے، گویا پورا یورپ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بند صلیبی جنگ میں مصروف ہے

بوسنیا و ہرزیگووینا میں تادمخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، مسلمانوں کی آمد سے پہلے وہاں کے باشندے یونانی کلیسا کے متبع سرب اور کیتھولک چرچ کے پیرو کر دش کے ظلم و ستم کے شکار تھے اس وقت ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ان دونوں سے علیحدہ ہو کر لڑ بھارتیار کر لیا تھا، آج پھر وہ ان کے مظالم کے شکار بنے ہوئے ہیں اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ خدا سے وعدہ لاشریک لڑنے کے پرستار ہیں، وَمَا تَقْتُؤْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّزِّ الْعَلِيِّزِّ، بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں کی نگاہیں آج پھر کس لالہ شاہین اور محمود پاشا کی منتظر ہیں مگر افسوس کہ یورپ کا مرد بیزار کب کا دم توڑ چکا، عرب ملکوں میں کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے اور پورا عالم اسلام سیاسی سطح پر بے وزن اور بے وقعت اور ان مظلوموں کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔

والی اللہ المشتکی

”خونِ جگر اور اقبال“

۱۰

جناب محمد بدیع الزماں صاحب

”خونِ جگر“ کی ترکیب پچھلے پچاس برسوں سے اردو ادب میں اقبالیات کے توسط سے آئی ہے اور اقبال نے اسے اپنے کلام میں اس کثرت سے استعمال کیا ہے کہ اس نے ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر لی ہے۔

اقبال کے کلام میں ”خونِ جگر“ کی اصطلاح کئی معنوں میں آتی ہے۔ کہیں اس سے وہ خلوص اور جذبہ عشق مراد لیتے ہیں تو کہیں اس سے خداداد صلاحیتیں کہیں اس سے اپنے نصب العین سے والہانہ عشق مراد ہے تو کہیں مقصدِ حیات، کہیں اس سے عشقِ رسولؐ میں گرویدگی مراد ہے تو کہیں حسنِ عمل اور جذبہٴ مہم۔ اقبال کے ”خونِ جگر“ کو اردو کے نقادانِ ادب نے صاحبِ فن کے اپنے فن سے انتہائی خلوص اور اس کے اپنے فن کے نصب العین سے والہانہ عشق کے معنوں ہی میں اصطلاحاً استعمال کیا ہے کیونکہ فن میں صداقت جذبات بہت اہم چیز مانی گئی ہے۔ ایسا اس لیے بھی کہ ”خونِ جگر“ کی اصطلاح سے اقبال کے زیادہ تر اشعار فنونِ لطیفہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اصطلاح اقبال کے کلام میں ”بالِ جبریل“ کی نظم ”مسجدِ قرطبہ“ کے تیسرے بند کے درج ذیل شعرے مشہور ہوئی ہے۔

رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حن و صوت معجزہ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود

اس شعر کے بعد ہی یہ شعر ہے ۔

قطرہ خونِ جگر، ریل کو بناتا ہے دل خونِ جگر سے صدا سوز و سرور و سرور

اسی موضوع پر اس نظم کا یہ آخری شعر ہے ۔

نقش ہیں سب نا تمام خونِ جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام، خونِ جگر کے بغیر

اقبال صرف فن ہی کی نہیں بلکہ ”معجزہ فن“ کی بھی باتیں کرتے ہیں جو معجزہ

صرف صاحب فن کے ”خونِ جگر“ کی آمیزش سے نمود میں آتا ہے۔ ”معجزہ“ مسکین کی ایک

اصطلاح ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی فن میں بہت سے اصحاب فن ہوتے ہیں مگر سب کا

فن ”معجزہ“ نہیں ہوتا۔ فن تب ہی ”معجزہ“ کی شکل اختیار کرتا ہے جب صاحب فن

اپنی ساری فطری صلاحیتوں اور ذہنی طاقتوں، یعنی اپنی ساری فطری اور ذہنی

متاع کو اپنے نصب العین کے حصول میں لٹا دے۔ عظیم خیمکاری میں ”خونِ جگر“ کی

اصطلاح سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ رگ ساز میں صاحب ساز کا لہرواں ہو۔

اس نکتہ کا اطلاق خود پر کرتے ہوئے ”بالِ جبریل“ کی نظم، ”ذوق و شوق“ کے

تیسرے بند میں کہتے ہیں ۔

خونِ دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو

ہم جسے ”شخصیت“ کہتے ہیں، خواہ وہ شخصیت صاحب فن کی ہو یا زندگی کے

کسی شعبہ سے وابستہ کسی انسان کی، وہ صرف ”خونِ جگر“ کی آمیزش سے پروان

چڑھتی ہے۔ یہی ”خونِ جگر“ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو کر اسے بقائے دوام

بخشتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی صاحب فن کے فن یا زندگی کے کسی شعبے میں لگے کسی

عظیم انسان کے مطالعہ سے گزرتے ہیں تو قدم قدم پر اس کی شخصیت کی چھاپ ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اقبال شخصیت کو مسلسل جدوجہد سے تعبیر کرتے ہوئے پروفیسر نکلسن کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”شخصیت یا مسلسل جدوجہد کی حالت انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ جو شخص شخصیت کو مسلسل جدوجہد کی طرف مائل کرتی ہے وہ ہمیں بقائے دوام کے حصول میں مدد دیتی ہے۔ لہذا وہ اچھی ہے اور جو شخص شخصیت کو کمزور کرے وہ برسی۔ گویا ہماری شخصیت جملہ اشیائے کائنات کے حسن و قبح کا معیار ہے۔ مذہب، اخلاق اور آرٹ سب کو اسی معیار پر پرکھنا چاہیے۔“

مگر جہاں تک فنکاری کا سوال ہے۔ ایک عظیم شخصیت کا ابھر کر سامنے آنا، اقبال کے نزدیک صرف صاحب فن کی ”الہامی صلاحیت“ پر منحصر ہے۔ مرتع چغائی کے دیباچہ میں اقبال اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:-

”کسی قوم کی روحانی صحت کا دار و مدار اس کے شعراء اور آرٹسٹ کی الہامی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز نہیں جس پر کسی کو قابو حاصل ہو۔ یہ ایک عطیہ ہے۔ اس عطیہ سے فیضیاب ہونے والے کی شخصیت اور خود اس عطیہ کی حیات بخش تاثیر انسانیت کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ کسی زوال پذیر آرٹسٹ کی تخلیقی تحریک اگر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے نغمہ یا تصویر سے لوگوں کے دل بٹھاسکے، قوم کے لیے جنگیں خاں کے لشکروں سے زیادہ تباہ ثابت ہو سکتی ہے۔“

اقبال کی ان تشریحات و توضیحات سے عظیم فنکاری میں ”خون جگر کی ماہیت

ہمارے سامنے ایک الہامی عطیہ بن کر آتی ہے چونکہ صاحب فن کو اپنی عملی و ایجادی قوت اپنے فن میں منتقل کرنا ہے اس لیے فنکاری دراصل صاحب فن کے روحانی توازن کا اظہار بن جاتا ہے جس کی بنیاد صرف حقیقت کی جستجو اور اس کے اپنے نصب العین سے خلوص پر منحصر ہے۔ اس خلوص کی وجہ سے صرف صاحب فن کی شخصیت ہی ابھر کر سامنے نہیں آتی بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے جذبات، ماحول اور خارجی حقیقتوں کے درمیان ایک ربط اور ہم آہنگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

صاحب فن کو "خون جگر" کی یہ آمیزش تو اس کے شعور کی غذا پر ملتی ہے اور اسی لیے ہر بڑی فن با شعور ہوتا ہے۔ اس کے خلوص اور اپنے فن کے نصب العین سے عشق کی وجہ سے اس کی شخصیت کی خودی کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کو اپنے شکنجہ میں کس لینے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جگر کے لہو کی آمیزش سے گرد و باد کے ماحول سے بالاتر ہو کر دنیا پر ایک مجموعی نظر ڈالتے ہوئے بچائے دوام حاصل کر لیتا ہے۔ حالانکہ ہر صاحب فن اپنا ضمیر اپنا ذہن اور اپنا ذوق لے کر پیدا ہوتا ہے مگر اپنے فن پر اپنی شخصیت کی چھاپ ہر صاحب فن نہیں چھوڑتا۔ جو بٹھ کر خود اٹھائے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔

صاحب فن کی نظر زندگی کی قدروں کا داخلی طور پر تجزیہ کر کے اس پر فکر و نظر کی عمارت تعمیر کرتی ہے جو صفا خام کو کندن بنا دیتی ہے اور صاحب فن کو جس قدر زیادہ اپنے نصب العین سے خلوص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دلوں کے تاروں کو چھیڑتا ہے زندگی کے حسن میں بیداری پیدا کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے "خون جگر" سے نئی محفل سجاتا ہے جس میں دوسروں کو زندگی کی حقیقتیں

بے نقاب نظر آتی ہیں۔ اپنے فن میں "خون جگر" کی آمیزش سے وہ دل کے زخموں میں پھول کھلاتا، سینے کے داغوں میں چراغاں کرتا، الفت کے چمن کو "جنت ویراں" نہیں بلکہ "جنت عرفاں" بناتا ہے۔ وہ صرف "فیضانِ محبت" ہی کو عام نہیں کرتا بلکہ عرفانِ محبت کو بھی عام کرتا ہے۔ اس کی زندگی فکر و نظر کی زندگی ہوتی ہے اور اسے حقیقت اور صداقت کی تلاش ہوتی ہے۔ حقیقت کے چہرے کی نقاب کشائی اس کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ وہ پرانے بتوں کو توڑ کر ساتھ ہی نئے بت تراشتا بھی جاتا ہے۔ اس لیے ایک عظیم صاحب فن اپنے خونِ جگر کے سہارے وسیع تر پہاڑ پر قدروں کے ایک بڑے نظام کو دریافت کر کے اپنے خوابوں میں زندگی کی زیادہ سے زیادہ حقیقتوں کے درک کو سمولیتا ہے۔

اقبال جب کہتے ہیں کہ: "نقش ہیں سب ناتمام خونِ جگر کے بغیر تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ فن صرف حسنِ آفرینی کا نام نہیں بلکہ صاحب فن کو حسن کے آئینہ میں کچھ حقیقتیں بھی دکھانی چاہیے۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے دل میں خلوص ہو۔ اگر دل میں جوش نہیں، خلوص نہیں یا وہ صداقت نہیں جو بیک وقت ذوقِ لطیف کو آسودگی بخشنے اور زندگی کو تابندگی عطا کرے تو ایسے نقش میں کوئی کشش نہیں ہوگی۔ اقبال کے تصورات میں یہ خلوص، یہ واقعیت اور حقیقت کے انکشاف کی یہ تلاش صرف صاحب فن کے رگ سار میں صاحب ساز کے لہو رواں ہونے ہی پر منحصر ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ خلوص اور یہ سوزِ محض دکھاوے کی چیز نہ ہو بلکہ صاحب فن کی سیرت میں رچا ہوا ہو۔ فن میں "معجزہ فن" کی نمود اسی وقت جلوہ نما ہوتی ہے جب فن دانے کے دل میں وہ عشق پیدا ہو جائے

جس کا مقصد ہی نوع انسانی کی شیرازہ بندی پیدا کرنا ہے۔

اقبال کے تصور کائنات کی مشہور اصطلاح ”عشق“ ہے جس میں اقبال نے وجداً کے فطری عناصر کے ساتھ زندگی کے عملی عناصر کو بھی شامل کر دیا ہے اور یہی عشق، صوفی فن ہی میں نہیں، بلکہ ہر انسان میں انفرادیت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہر فرد کے تعلق اصل حقیقت سے قائم رکھتا ہے تاکہ اس کی مادی و معنوی تربیت ہو سکے۔ اقبال جب عظیم فن میں ”خونِ جگر“ کی بات کرتے ہیں تو وہ آرٹ کی بنیادی قدروں میں سے ایک قدر اس ”عشق“ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مسجدِ قرطبہ ہو یا بدھ کے مجسمے یا خمریاتِ خیال ان سب کی بنیادی قدریں تصورِ حسن اور سوزِ عشق سے وابستہ ہیں جن کے جلوؤں کا انعکاس و انضباط فنونِ لطیفہ کی بنیادی قدر ہے۔ صنّاعی اسی کا نام ہے۔ جب صناعت کامیاب ہوتی ہے تو تجربہ و اظہارِ تجربہ دونوں کامیاب ہوتے ہیں۔ صناعت صرف ”جلوہ طور“ نہیں، ”یدِ بیضا“ بھی ہے۔ آرٹ کے پیدا ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، خواہ ایمانِ ذرہ پر ہو یا ستاروں پر، پھول پر ہو یا حسین آنکھوں پر، شربِ طور پر ہو یا آبِ انگور پر، خودی پر ہو یا خدا پر۔

فن میں ”خونِ جگر“ کی آمیزش اگر صاحبِ فن کی پوری شخصیت کو ابھار کر رنگِ ثبات و دوام عطا کرتی ہے تو یہی دوامیت اس کی انفرادیت کی پہچان بھی بن جاتی ہے اس لیے کہ اعلیٰ اور غیر معمولی آرٹ زندگی کی انفرادی اور خالص شخصی امتیازات کا مرتع ہوتا ہے۔ مگر غیر معمولی فن، غیر معمولی تب و تاب ہے جب صاحبِ فن رنگینیوں کے باوجود عام اور مشترک سطح سے بلند اور فصیت تک پہنچ جائے۔ اس طرح انفرادیت کے غیر معمولی رنگوں کے امتزاج کے بغیر کوئی فن اپنے لیے ابدیت کا حق امتیاز پیدا نہیں

کر سکتا۔ لیکن اس کے لیے ”خونِ جگر“ کی آمیزش سے بڑے غور و فکر اور گہرے درد و محبت کی ضرورت ہے جو انسان اور کائنات کے باہمی رشتوں کے تناقض و تضاد اور بے آہنگی کو دور کرے۔ یہی وجہ ہے کہ فن میں انفرادیت کی پہچان صاحبِ فن کے اپنے فن میں خونِ جگر کی آمیزش سے پرکھی جاتی ہے۔ ان ہی اصولوں پر فنی لطیفہ میں، جہانگیر اردو و شاعری میں انفرادیت کی پہچان کی بات ہے تو اس پر ڈاکٹر سید عبدالقدوس نے فن میں صاحبِ فن کے ”خونِ جگر“ ہی کی آمیزش کے پس منظر میں یہ اظہار خیال کیا ہے کہ :-

”آرود میں انفرادیت کی مثال بڑی طویل منزلوں کے بعد ملتی ہے اور وہ منزلیں تو غاصے غاصے پر ہیں جن میں ارنیت کا مقام محدود نظر آتا ہے۔۔۔ اگر دیکھا جائے۔۔۔ تو اردو شاعری میں۔۔۔ غیر معمولی انفرادیت کے نشانات بہت مسافتیں طے کرنے کے بعد بھی کم دستیاب ہوتے ہیں۔ مثلاً میر کے بعد غالب اور غالب کے بعد اقبال اور میں۔ حالانکہ اس تمام زمانے میں شاعرانہ کی تعداد لاکھوں سے بھی متجاوز ہے۔“

اردو شاعری میں یہ انفرادیت صرف تین ہی میں اس لیے ملتی ہے کہ میر کے یہاں یہی ”خونِ جگر“ درد و غم کا نام پاتا ہے، غالب کے یہاں اس کے لیے ”دلِ گدختہ“ اور اس طرح کی اصطلاحیں ملتی ہیں اور اقبال نے ان سب کو سمیٹ کر ”خونِ جگر“ کا نام دیا جو ایک صاحبِ فن کی پوری شخصیت پر محیط ہو جاتا ہے۔

اقبال صرف صاحبِ فن ہی میں ”خونِ جگر“ کی آمیزش کی تلقین نہیں کرتے بلکہ وہ عبادت میں بھی اس کی آمیزش علاج کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں یعنی مشق

رسولؐ میں وہی گردیدگی، وہی جذبۂ عشق اور وفاداری کا وہی پاس اور وہی خلوص
 جہول کی گہرائیوں سے نکلے۔ چنانچہ دعا کے معاملے میں بھی وہ دعا کرنے والوں کو اپنی
 دعا میں اپنے جگر کا لہو یعنی عشقِ رسولؐ کا رنگ منعکس ہو جانے کی تلقین کرتے ہیں
 جسے قرآن مجید میں خشوع و خضوع کا نام دیا گیا ہے۔ نماز، بردے شریعت، سب
 سے بڑی عبادت ہے اور عبادت کا مغز دعا ہے۔ چنانچہ مسجدِ قرطبہ میں بھی
 اگر اقبال دعا گو ہیں تو اپنی دعا میں ”خونِ جگر“ کی آمیزش ہی کی باتیں کرتے
 ہیں، کہتے ہیں سہ

ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو میری نواؤں میں ہے میرا جگر کا لہو
 (بال جہول ”دعا“)
 آرٹ اور مذہب دونوں کا بنیادی تعلق وجدان سے ہے اور دونوں کی ظاہر

اور باطنی جہتیں ہیں۔ آرٹ میں ہئیت کا وہی مقام ہے جو مذہب میں شریعت کا
 جگہ ہے۔ اول الذکر میں فنی تجربے کی ذہنی کیفیت ہے تو ثانی الذکر میں طریقہ
 یا باطنی تجربے کی۔

اقبال ”خونِ جگر“ سے انسان کی خداداد صلاحیتیں بھی مراد لیتے ہیں۔ ”بال جبریل
 کی غزل ۱۶ کے درج ذیل شعر میں کہتے ہیں سہ
 عشقِ تہاں ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوبا نقش و نگارِ دیر میں خونِ جگر نہ کرتا تلف
 یہاں وہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو جو فطری صلاحیتیں
 عطا کی ہیں اسے مقصدِ حیات کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرنا چاہیے نہ کہ دنیا کا
 نانی ولایتی دھپسیوں میں۔

اقبال ”خونِ جگر“ سے مسلسل جدوجہد بھی مراد لیتے ہیں۔ جیسے ”ضربِ کلیم“ کی نظم

”ناظرین سے کہے اس آخری شعر میں سے

خونِ دل و جگر سے ہے سرایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے فاضلِ اندھ جل ترنگ
اقبال کے یہاں اس ”خونِ جگر“ کی اہمیت تسخیرِ کائنات اور کوششِ پیہم کے معنوں
میں بھی آتی ہے: ”ہاں جبریلؑ کی نظم: ”روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے“ کے چوتھے
بند میں اس پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:-

خورشیدِ جہاں تاب کی ضو تیرے شر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
چپے نہیں بختے ہوئے فردوسِ نظر میں جنتِ تری پنہاں ہے ترے خونِ جگر میں
اسے پکیر گل، کوششِ پیہم کی جزا دیکھ

اپنے دورہ ہسپانیہ (موجودہ اسپین) میں ہسپانیہ کے شہر قرطبہ (کو رڈوہ) میں واقع مسجد قرطبہ کے نقش و نگار میں اقبال کو ”قافلہٴ سخت جہاں“ کا خونِ جگر نظر آیا۔ اسی ہسپانیہ میں جہاں مسلمانوں نے سات سو سال سے زائد حکومت کی مگر آج وہاں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ گیا تو وہ اس المیہ پر اپنے دل کو یہ کہہ کر ڈھاکس بندھاتے ہیں:-

پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے خاکی باقی ہے ابھی رنگِ مرے خونِ جگر میں (بالِ جبریل تہپانہ)

اقبالِ کامل

اس کتاب میں ڈاکٹر محمد اقبال کے مفصل سوانحِ حیات کے علاوہ ان کے فلسفیانہ اور شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں کی تفصیل کے ساتھ انکی شاعری کے اہم موضوعات مثلاً فلسفہٴ خودی، فلسفہٴ بخودیا، نظریہٴ ملت اور نظامِ اخلاق وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۳۰ روپے۔

مرتبہ مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم

اخبارِ علیہ

بوسنیا ہرزیگووینا کے مسلمانوں کے قتل عام اور ان کے شہروں اور بستیوں کی بے بادی کے لرزہ خیز واقعات سے اب کون ناداقف ہے، بیسویں صدی کی ”مذہب دنیا“ میں انسانوں کی اس شیطنت و بربریت پر جنگل کے وحش و بہائم بھی شرم اٹھتے ہیں، ترکی کے ادارہ IRCA کے ترجمان رسالہ سے جو ہمیں تاخیر سے موصول ہوا، اندازہ ہوتا ہے کہ سرب عیسائیوں اور مسیحی صلیبوں کا مقصد صرف خونِ مسلم کی ارزانی کا تماشہ دیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ نہایت منظم طریقہ سے یورپ میں واقع مسلم آبادی کے مذہب، تہذیب، تاریخ اور معیشت کو تاخت و تاراج کر دینا ہے، اسی لیے ان کے حملوں کا خاص نشانہ مسجدیں، کتب خانے اور علمی و ثقافتی مراکز ہیں، جن مساجد کو شہید کیا گیا ہے ان میں بعض نہایت تاریخی اہمیت کی تھیں مثلاً فو کا کی سلطان بایزید کی مسجد جو ۱۵۵۷ء میں تعمیر ہوئی تھی، ۱۹۵۵ء کی الا کا مسجد جسے قدیم عثمانی طرز تعمیر کا شاہکار خیال کیا جاتا تھا، بوسنیا کی سب سے قدیم مسجد اسی کولینا میں ۱۹۴۸ء میں تعمیر ہوئی تھی، ۱۹۴۱ء میں اسے نقصان پہنچایا گیا تھا مگر اب اسے مکمل منہدم کر دیا گیا، موستار شہر میں سولہویں اور ستترہویں صدی میں تعمیر شدہ کئی خوبصورت مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، عثمانی پائشاہی گوردک کی مسجد ۱۹۲۶ء میں تعمیر ہوئی تھی اور اپنے در و دیوار پر منقش خطاطی کے حسین نمونوں

کے پہلے مشہور تھی اسے اور سر اجیود کی شیخ مغربی مسجد کو جو اسلامی فن تعمیر کا نامور نمونہ تھی پوری طرح زمیں دوز کر دیا گیا، مساجد کے ساتھ عام طور پر مکاتب اور خانقاہیں بھی ملتی تھیں انہیں بھی نیست و نابود کر دیا گیا ان میں بلا گاج کی وہ خانقاہ بھی ہے جسے ترک کی کے آرائشی طرز تعمیر کا بے مثال نمونہ ہونے کی بنا پر یورپ کے اور ملکوں میں بھی شہرت حاصل تھی، ایک مشہور صوفی درس گاہ حنیکا کا وجود بھی باقی نہ رہا، کتب خانوں میں غازی حسیو بے کا کتب خانہ جو سر اجیود کی زاد مسجد سے ملحق اور ۱۵۵۷ء میں تعمیر ہوا تھا اور پورے بلقانی خطہ کا سب سے شاندار

خزانیہ کتب تھا اور اس کا ذکر ان کالموں میں پہلے آچکا ہے اسے بھی خاکستر میں بدل دیا گیا، سر اجیود کی اسلامک فیکلٹی آف تھیالوجی اسلامک لائبریری جسے ٹاؤن میونریم بھی کہا جاتا تھا اور حاجی سنان کا تکیہ یہ سب اب قصہ پارنیہ بن گئے، لیکن اس المناک داستان کا سب سے روح فرسا باب سر اجیود کے علوم مشرقیہ کے ادارہ کی تباہی ہے جسے علم جدید کے مدعیوں نے صرف ایک دن میں جلا کر رکھ کر دیا، عربی، فارسی، ترکی اور بوسنیائی زبان کے اس اہم مرکز کو ۱۹۵۱ء میں جدید طرز پر قائم کیا گیا تھا، اس کی ثروت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس میں صرف سائنس، فلسفہ اور ادبیات کے موضوع پر گیارہویں صدی ہجری تک کے ۵۲۶۳ مخطوطات کا خزانہ تھا، ان کے علاوہ سولہویں صدی سے انیسویں صدی عیسوی تک کے تقریباً سات ہزار دستاویز اور وثیقے تھے جن میں سلطانی احکام و فرامین درباری اسناد انتظامی روداد اور مالیاتی کاغذات شامل تھے، ان کے علاوہ بوسنیا کے صوبوں اور جاگیروں کے متعلق دو لاکھ دستاویز میں بھی تھیں، ان سب کے علاوہ

اس انسٹی ٹیوٹ کا مکمل منتخب ذخیرہ کتب بھی جل کر راکھ ہو گیا، کیا اس وسیع پیمانے پر معصوم انسانوں کی خوش ریزی و سفاکی کے ساتھ علم و حکمت کے موتی و جواہر کو مٹی میں ملانے والوں کے ان کارناموں کو بنی نوع انسان کی تاریخ کبھی فراموش کر سکے گی۔

بوسنیا کی خوب نکال حکایت کا یہ ورق لکھا جا چکا تھا کہ مذکورہ خبر نامہ کا تازہ شمارہ خاص نمبر کی شکل میں موصول ہوا، اس میں بوسنیا کی مذہبی، قومی اور تہذیبی تاریخ کو اختصار مگر جامعیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، گویا یہ بوسنیا تہذیب ہے، اس میں بھی ۸۴ مسجدوں، مدرسوں اور قدیم تاریخی مراکز کی بربادی کا نام بنام ذکر ہے، خبر نامہ کے مطابق تباہی صرف اسی قداد تک محدود نہیں بلکہ ظالموں نے ہرستی اور ہرگاؤں میں اپنی بربریت کا نشانہ سب سے پہلے مساجد و مدارس ہی کو بنایا ہے، یہ خصوصی شاہدہ تین زبانوں یعنی عربی، فرانسیسی اور انگریزی میں ہے اور اس کے ممان مدیر ایک بوسنیائی النسل ماہر فن تعمیر ڈاکٹر عامر باستیش ہیں۔

ساری دنیا اور خود یورپ میں اب بوسنیا کی تاریخ سے واقفیت کا شعور روز افزوں ہے، چنانچہ جرمن زبان میں ایک تازہ کتاب 'نا معلوم بوسنیا، یورپ اور عالم اسلام کے درمیان ایک پل' کے نام سے شائع ہوئی ہے، یہ آٹھ ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں اس کی ابتدائی تاریخ، قرون وسطیٰ میں جنوبی یورپ کی عام حالت، وہاں اسلام کی آمد، عثمانی خلافت سے قبل و بعد کی تمدنی و تہذیبی اور تعمیری حیثیت، دینی، علمی اور ادبی حالت وغیرہ پر مفصل بحث کی گئی ہے اور آخری باب میں معاصر یورپ سے اس کے ربط و رشتہ پر بھی پر از معلومات گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے مصنف بھی بوسنیا کے ایک اہل قلم سٹیفیل بالک ہیں۔

نالہ دل کے ساتھ جوئے گل کا رشتہ محض شاعرانہ خیال نہیں ہے، اس کی ایک مثال
 استبدول ترکی سے شایع ہونے والی نئی کتاب ”دورق گلا پاں“ ہے، ترکی زبان کی اس کتاب
 کے مصنف بشیر ایاز اوغلو ہیں، اس میں ترکی ادب و معاشرت پر پھولوں کے اثرات
 کا دلچسپ جائزہ لیا گیا ہے، ترکی میں بھی گلاب کی حیثیت گل سرسبد کی ہے، لیکن
 وہاں کے ادب، شاعری اور عوامی داستانوں کو گلاب کے علاوہ دوسرے اول
 پھولوں نے بھی رنگینی و رعنائی عطا کی ہے، آرمیشی اسٹیا، مصوری اور دوسرے
 فنون لطیفہ میں اور باغوں اور گلزاروں میں کن پھولوں کا حسن زیادہ دلکش
 و دلفریب ثابت ہوا ہے، اور مختلف زمانوں میں کن پھولوں کی زیادہ قدر افزائی
 ہوئی اور کون سے پھول نگاہوں سے اترے؟ ان دلچسپ سوالوں کے ساتھ یہ
 سوال بھی زیر بحث آیا ہے کہ عہد اسلامی سے پہلے اور پھر اسلام کے آمد کریم کے بسنے
 کے بعد کن پھولوں نے عوام کو اپنی خوبی و زیبائی سے سرشار کیا؟ مصنف کا منہج
 تحقیقی ہے لیکن کتاب اپنے دلکش ادبی اسلوب سے نمایاں ہے۔

ترکی اور ہندوستان کے ترکی صغیر حیدر آباد کن میں یکسانیت کی متعدد مثالیں
 ہیں، قسطنطنیہ اور حیدر آباد کی افسانوی شہرت پر عام اتفاق ہے، ۱۹۹۱ء میں حیدر
 آباد کو بے ہوئے چار سو پچاس پورے ہوئے تو اس شہر اور اس کی تہذیب کے شیدائیوں نے
 مختلف شکلوں میں جشن تاسیس منایا، اسی موقع پر ایک آسٹریلیائی اہل قلم ایان آسٹن نے
 ”داستانوں کا شہر، حکایت حیدر آباد“ کے نام سے ایک دلچسپ کتاب لکھی جو بقول مصنف تاریخ
 (ہسٹری) سے زیادہ کہانی (اسٹوری) ہے، تاریخی حیثیت سے کتر ہونے کے باوجود حیدر آباد کی
 تہذیب اسکے فرمانرواؤں کی رواداری و قیاضی اور عام لوگوں کی امن پسندی اور معاشرہ کی
 زندہ دلی کی یہ داستان واقعی دلکش اور پر اثر ہے۔

تلخیص و تبصرہ

آذربائیجان

سوویت یونین کی ریاست آذربائیجان کی راجدھانی باکو ہے، یہ بحر قزوين (Caspian Sea) کے قریب ہے اس کے مغرب میں جورجیا اور شمال مغرب میں داغستان ہے یہ سب ریاستیں سوویت یونین کا جز تھیں جو اب آزاد ہو چکی ہیں، آذربائیجان کی سرحدیں ایران سے بھی ملتی ہیں، اس کا مجموعی رقبہ چھیاسی ہزار چھ سو تیس کیلو میٹر ہے جس میں اس کی ماتحت جمہوریہ ناخٹشوان (Nakhichevan) اور قرہ باغ (Karabagh) کا علاقہ بھی شامل ہے۔

۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے مطابق آذربائیجان کی آبادی تقریباً اسی لاکھ ہے جس میں ۴۷ فیصدی کرد ہیں جو آذربائیجان کے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ کچھ تاتاری النسل کے لوگ بھی ہیں جو نہر کورا (Kura) کے کنارے شہر باکو میں آباد ہیں، علاوہ ازیں یہاں قریب کے ملکوں سے آکر بھی لوگ آباد ہو گئے ہیں جنکی زبانی بھی ترکی ہے۔ روسی زبان کو آذربائیجان میں ثانوی حیثیت حاصل ہے اور اس کے دور دراز علاقوں ہی میں بولی جاتی ہے۔ آرمینیائی اور جورجیائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں ۱۹۲۰ء میں آذربائیجان جمہوریہ بنا اور ۱۹۳۶ء میں اس پر سوویت یونین کا مکمل تسلط ہو گیا، آذربائیجان کے باشندوں میں ۸۷ فیصدی مسلمان ہیں جن میں شیعہ بھی قابل ذکر تعداد میں ہیں ان کے علاوہ روسی اور منی اور جورجیائی النسل

عیسائیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے اور کچھ یہودی بھی ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی امور کی دیکھ بھال کے لیے باکو میں ایک کمیٹی قائم ہے، اس طرح کی کمیٹیاں مسلم اکثریت کے دوسرے علاقوں ازبکستان، وادنا، باشکیر یا ویونیا کسک اور داغستان میں بھی ہیں جہاں کے مفتی ان کمیٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں۔

آذربائیجان میں گہنوں اور روئی بکثرت پیدا ہوتی ہے، ان کے علاوہ چارول بھی ہوتا ہے، ماری گیری بھی ایک اہم ذریعہ آمدنی ہے، بحر قزوین (Caspian) کے ساحلی علاقوں میں چائے کی عمدہ کاشت بھی ہوتی ہے، انگور اور مختلف قسم کے پھول اور سبزلیوں کے لیے بھی یہ خطہ مشہور ہے، اون کا کاروبار بڑے پیمانہ پر ہوتا ہے۔ پٹرولیم اور قدرتی گیس بھی کافی مقدار میں نکلتے ہیں، لہے اور تانبے کی معدنیات بھی دستیاب ہیں۔ جن سے مختلف قسم کی مشینیں اور کل پرزے تیار کیے جاتے ہیں۔ آذربائیجان کی اقتصادی حالت اطمینان بخش ہے۔ ۲,۴۶,۰۰۰ افراد برسر روزگار ہیں، زراعت، صنعت و حرفت سے وابستہ ہونے کے علاوہ ۵۴ فیصدی افراد ملازمت پیشہ ہیں، لوگوں کی اوسط ماہانہ آمدنی ۱۹۵۸ روپل ہے، جدید سائنسی ایجادات ٹی۔ وی سٹا، ریفریجیٹر وغیرہ کے یہاں رواج و استعمال سے ملک کے لوگوں کی خوش حالی کا اندازہ ہوتا ہے۔

یہاں کے علمی اور تعلیمی اداروں میں آذربائیجان اکیڈمی آف سائنسز اور رسول نواہ اسٹیٹ یونیورسٹی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اکیڈمی میں مختلف علوم و فنون سے متعلق تحقیقی سرگرمیاں جاری ہیں اور رسول نواہ یونیورسٹی میں جدید سائنسز کے تمام شعبے ہیں، دوسری یونیورسٹیوں میں باغیچہ مانیفٹ یونیورسٹی آف

میڈلسن، نصرالدین طوسی، یونیورسٹی، عوریز سے یوت اینڈ سٹریٹ، یونیورسٹی، چنگیز، یونیورسٹی، یونیورسٹی، مرزا ست علی (SAT ALI) آفینڈون انسٹی ٹیوٹ آف سائنس، آذربائیجان انسٹیٹیوٹ انسٹی ٹیوٹ آف فنانس، فارین لیٹگوویجز، سول انجینئرنگ، پٹرولیم، فائبر آپٹکس یونیورسٹیاں وغیرہ بھی ملاتی ذکر ہیں۔

حضرت عمرؓ کے زمانے ہی میں آذربائیجان اسلام کے زیر نگین ہو گیا تھا، انھوں نے اس کا علم حذیفہ بن یمان کے سپرد کر دیا تھا، انہی کی کوششوں سے یہاں اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز ہوا اور پندرہ سو سال پہلے آذربائیجان کا پورا علاقہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، یہاں جب عربوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو مصر اور شام کے قبائل بھی آبا ہونے لگے تھے اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ پھر خود کی سرحد کے قریب شہر دہشت اور شہر قلعہ کے شہروں تک پہنچ گیا اور وہ داغستان کے بعض علاقے فتح کرتے ہوئے خزر کی راجدھانی بلخار تک پہنچ گئے، حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں حضرت حبیب ابن مسلمہؓ نے شہر تفلیس فتح کیا جو اسلامی ریاست کا دار الحکومت قرار پایا۔

مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں کے گورنروں کی دعوت اسلام کے نتیجے میں شہر قیرطائی اور کوبا کو اسلام کی منیا، پاشیوں سے منور ہوئے، ہشام بن عبدالملک کے عہد میں اس کے بھائی مسلمہ نے در بند میں مسلم حکمرانی کو مزید قوت و استحکام عطا کیا اور اس میں داغستان بھی زیر نگین کر لیا، اسی زمانے میں مسلمہ نے اہل خیزران سے مصالحت کے بعد ان کا قلعہ و عہادیا اور اس کو اپنی جاگیر بنالیا۔ اس کو آج کل خور خیزران کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوہستانی علاقوں کے بادشاہ بھی باجگزار ہو گئے اور شہر باب بھی فتح ہو گیا، اس شہر میں تقریباً ایک

خزری پناہ گزیں تھے میلہ نے ان کا محاصرہ کر کے شہر بابا لہ اباب میں جو بیس ہزار شاہینوں کو قہیفہ دے کر آباد کیا اس کے بعد مردان بن محمد وہاں کے سرحدی خطہ کا دالی مقرر ہوا اس نے بھی جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ دالی خیزان نے اسلام قبول کر لیا تو مردان نے اسے اس کے منصب پر بحال رکھا اور غزوات کا سلسلہ بھی برابر جاری رکھا اور بحر خزر پر دفاعی چوکیاں بنادی گئیں تاکہ ان کے ذریعہ مملکت اسلامیہ کا تحفظ کیا جاسکے اور وہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا فریضہ بھی انجام دیا جاسکے۔

غرض بنی امیہ کے آخری عہد میں تفقہانہ یا میں مسلم حکمرانی کا دور دورہ ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں یہاں عربی زبان و ثقافت کے فروغ کے علاوہ بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔

بنو عباس کے عہد حکومت میں بھی اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رہا، خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں یزید بن اسید التلمی آذربائیجان کے سرحدی علاقوں کے گورنر مقرر ہوئے، جنہوں نے آذربائیجان کے شمالی علاقوں کو اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز بنایا اور جب بغا الکیبر عباسی افواج کا کمانڈر ہوا تو اس نے بھی مردانہ طریقہ پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیا۔

پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں آذربائیجان کے کچھ ممتاز خاندان نمایاں ہوئے ۳۱۷ھ میں اتابک ایلدکوز یہاں کا حاکم ہوا ۳۳۲ھ میں جلال الدین خوارزم شاہ نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور ۳۵۲ھ میں اس پر مغلوں کا قبضہ ہوا، انہوں نے اسے اپنی سلطنت کا ایک حصہ بنالیا ۳۸۷ھ میں یہاں صوفیوں کا زور رہا بالآخر عثمانیوں

نے اپنی حکومت قائم کی، انیسویں صدی کے آغاز تک آذربائیجان میں مسلمانوں کی حکومت قائم رہی لیکن اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا اس کی وجہ سے روسوں کا اس پر حملہ شروع ہوا، اس زمانہ میں آذربائیجان چھوٹی خود مختار ریاستوں میں منقسم ہو چکا تھا جو باہم بدسیرپیکار تھیں گو وہاں کے مقامی مسربراہوں نے زار کی فوجوں کا مقابلہ ضرور کیا لیکن وہ بالکل بے دم ہو چکے تھے اس لیے ان کی کوششیں کارگر نہیں ہو سکیں، غرض ۱۹۱۴ء میں روس نے جنوبی قوقاز اور جورجیا کو ساتھ ملا کر آذربائیجان کی ایک ریاست کبجہ پر دھاوا بول دیا اس ریاست کے سردار جواد خاں نے دلیری کے ساتھ مدافعت کی لیکن اپنے دو ہزار بہادروں کے ساتھ مارے گئے اور میدان روسیوں کے ہاتھ رہا انھوں نے ریاست کا نام بدل کر زارادل الیکٹرنڈر کی بیڑی کے نام پر یزاد تیل رکھ دیا، اس کے بعد آذربائیجان کے دوسرے علاقوں پر بھی یکے بعد دیگرے ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا جس کی تفصیل یوں ہے۔

ریاست تنگی ۱۹۲۰ء میں ریاست شماص ۱۹۲۶ء میں اور ریاست قارا باغ ۱۹۲۸ء میں ان کے مقبوضات میں شامل ہوئی، ان معرکوں میں آذربائیجان نے بڑی پامردی کا ثبوت دیا اور انھوں نے روسی جنرل سیٹانوف کو قتل کر ڈالا اس کے بعد روسی افواج کا ظلم و تشدد ان پر اور بھی سوا ہو گیا اور انھوں نے ان کی املاک دھاندا پر بھی زبردستی قبضہ کر لیا، سوویت علوم اکیڈمی کے مہم تارخ و فلسفہ کے استاد ایک روسی مورخ نے اپنے آبار و اجداد کے ان مظالم کا اعتراف کیا ہے۔

آذربائیجان اور تمام مسلم صوبوں میں زار حکومت کے خلاف متعدد بغاوتیں ہوئیں ۱۹۰۵ء میں آذربائیجان میں جو بغاوت ہوئی اس نے روس کی مسلم حکومتوں کے ساتھ ہی خود روس کو بھی اپنی زد میں لے لیا تھا، اس زمانہ میں کئی سرگرم جماعتیں وجود میں آئیں جن میں اہم جماعت کا نام جماعت المسلمین عموم روسیا تھا جس کا مقصد روسی مسلمانوں کے دینی و سیاسی حقوق کی بازیافت تھا اس کا آذربائیسی سیاسی رہنما علی مروان طوبچی پاشا تھا ۱۹۰۸ء میں زار روس نیکولا ثانی نے جب روسی پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے آذربائیجان کے نئے انتخابی قوانین مرتب کیے تو پارلیمنٹ میں روس کے مسلمانوں کی نمائندگی گھٹ کر دس سے چھ ہو گئی، ۱۹۱۱ء میں روسی وزیر اعظم سرینین نے سرکلر جاری کیا جس میں زار کی سلطنت کی جس سیاسی پالیسی کی وضاحت کی گئی تھی وہی پالیسی بعد میں بالشویکی حکومت کی بھی رہی بلکہ یہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمام مسیحی حکومتوں کی بھی پالیسی ہے، سولیبین کے سرکلر کا متن یہ تھا۔

”اسلام اور مسیحیت کا اختلاف محض مذہبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی تہذیبی، لڑائی اور اقتدار کی جنگ ہے، ادھر چند برسوں میں اسلامی دعوت کو جو کامیابی ہوئی ہے اس سے ہم کو چوکنا رہنا چاہیے، یہ کامیابی وطن عزیز روس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے باوجودیکہ روس کے مسلمان مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کے طور طریقے اور زبان کے لحاظ سے غیرہ کسی قدر مختلف ہیں تاہم یہ سب ترک کی سے تعلق رکھتے ہیں اور سب ترکی زبان بولتے ہیں۔“

۱۹۰۵ء کے انقلاب کے بعد روس کے زیر تسلط علاقوں میں گرجا عام سیاسی جماعتیں قائم کرنے کی اجازت ہو گئی تھی مگر روسی حکمران مسلم زعماء کو خلافت عثمانیہ

کا جاسوس اور آلہ کار خیال کرتے تھے، چنانچہ ۱۹۱۶ء میں روسی وزیر داخلہ نے یہ حکم دیا کہ مسلم علاقوں کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے اور اگر مسلمان کوئی سیاسی تنظیم قائم کریں تو اسے خلافت قانون قرار دے کر اس کے سربراہوں کو گرفتار کر لیا جائے روس میں مسلم ریاستوں کی نئی جمہوری ریاستوں کے بارے میں یہی دوہری پالیسی آج تک جاری ہے۔

فروری ۱۹۱۷ء میں روس میں جو ناکام بغاوت ہوئی اس کے نتیجہ میں اسی سال اکتوبر میں اشتراکی انقلاب رونما ہوا اور بالشویک حکومت قائم ہوئی اس سے پہلے یہاں کے مسلمانوں کی ایک دس روزہ کانفرنس یکم تا ۱۱ مارچ کو منعقد ہوئی جس میں محمد رسول زادہ نے یہ تجویز پیش کی کہ روسی فیڈرل میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو خود مختاری و آزادی دی جائے، اس تجویز پر کانفرنس کے اکثر شرکاء متفق تھے۔

بالشویکی حکومت کے قیام کے بعد لینن نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر انھوں نے ٹوینکن کے خلافت اس کا ساتھ دیا تو ان کی ریاستوں کی آزادی برقرار رکھی جائیگی اور انہیں بھی مکمل مذہبی آزادی جائے گی، چنانچہ ایک ماہ بعد، دسمبر ۱۹۱۷ء کو برسرِ اقتدار بالشویک پارٹی نے مسلمانوں کو اپنا ہمراہ بنانے کے لیے دوسروں کے علاوہ خود لینن و اسٹالن کے دستخط سے یہ اعلان کیا کہ:-

۵۔ اب لوگ گھسوٹ اور سرمایہ دارانہ جبر و تشدد کے خاتمہ کا وقت قریب آگیا ہے، سامراجیوں کی حکومت لب گورہ پونچ چکی ہے، ہم روس اور مشرق کے مسلمانوں کے ہی خواہ ہیں، یہ محنت و مشقت سے کھیتی اور مزدوری کرتے

ہیں لیکن ان کے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، ان کی عبادت گاہوں اور مقبروں کی
 بے حرمتی جاتی ہے، ان کے اعتقادات اور مذہبی امور میں مداخلت کی جاتی ہے،
 ظالم دارحکراں ان کی عزت و آبرو پامال کرتے اور ان کی جان و مال سے کھینچتے
 رہے ہیں لیکن اب ان کو اپنے عقائد اور مذہبی امور اور تہذیب و ثقافت کے
 بارے میں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور ان پر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا،
 نئی حکومت روسیوں ہی کی طرح مسلمانوں کے حقوق کی بھی محافظہ ہوگی اور اسکی
 ساری مشینریاں اور عوامی نمائندے ہر طرح ان کی مدد کے لیے تیار رہیں گے،
 اس لیے وہ اس حکومت کے وفادار اور مددگار بن جائیں، یورپ کے ظلم و
 ستم برداشت کرنے والو بیدار ہو جاؤ اور اپنی گردنوں سے غلامی کا فلاڈ
 نکال دو اور متحد ہو کر ان جاہلوں کا مقابلہ کر دو۔

غرض روس کے حکمرانوں نے خود اپنی زبان سے روس میں مسلمانوں کے
 ستمائے جانے کا اعتراف کر کے انہیں یہ خوش خبری دی تھی کہ اب ان کے
 مصائب کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، لیکن ان کے سارے وعدے اور یقین
 دہانیاں پادر ہوا ہو گئیں، یہاں سے مسلمانوں نے تو نئے روسی نظام کے ساتھ
 پورا تعاون کیا مگر بالمشو یک حکمرانوں نے اپنا تسلط جانے کے بعد ان کو آزادی اور
 خود مختاری دینا پسند نہیں کیا۔

سب سے پہلے مئی ۱۹۱۷ء میں قوقاز نے خود مختاری کا اعلان کیا اس کے
 متابعد جو رجیٹانے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا لیکن لینن نے دونوں جگہ بغاوت
 کرادی اور سیستان شاد مہیان کو بھی آلہ کار بنا کر آزادی کو کچلنے کی مہم شروع کر دی

اس تصادم میں صرف شہر باکو میں مارچ ۱۹۱۵ء میں اٹھارہ ہزار مسلمان شہید ہوئے، ۱۵ ستمبر ۱۹۱۸ء میں ترکی افواج کے ذریعہ اس فتنے کا استیصال ہوا مگر جنگ میں ترکی افواج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھر ایران کی سرحد سے برطانوی فوجوں نے ترکی افواج پر حملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں ۱۹۱۸ء میں ترکی فوج دہاں سے ہٹ آئی، ۱۰ اگست ۱۹۱۹ء کو برطانوی افواج کو بھی آذربائیجان کے مقامی باشندوں کی پامردی اور استقلال کے سامنے پیچھے ہٹنا پڑا، ان کے ہٹنے کے بعد محض دو سال یہ جمہوریہ آزاد رہ سکی کیونکہ ۱۰ اپریل ۱۹۲۰ء کو لینن کی فوجوں نے آذربائیجان پر حملہ کر کے اسے اپنے زیر نگیں کر لیا۔ یہ سب کچھ اس وعدے اور یقین دہانی کے بعد کیا گیا جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، چند برس پہلے افغانستان کے ساتھ بھی روس نے یہی طرز عمل اختیار کیا تھا، غرض ۲۸ اپریل ۱۹۲۰ء کو سوویت یونین کی مشترکہ جمہوریہ آذربائیجان کی تشکیل ہوئی جو مارچ ۱۹۲۲ء میں آرمینیا، جورجیا میں اس لیے ضم ہو گئی کہ ان کے مجموعہ سے جمہوریہ تفقاس کی تشکیل عمل میں آئے، مگر اس جمہوریہ کو توڑ کر سوویت یونین میں شامل کر لیا گیا۔ روس کے ان جارحانہ اقدامات کے خلاف مسلمانوں کی جدوجہد سے آذربائیجان میں بغاوت رونما ہوئی مگر روس کی مسلح فوجوں نے اسے فرو کر دیا۔

ان مظالم کو عرب اور مسلمان ممالک بالکل خاموش تماشا بنے دیکھتے رہے، حالانکہ ان کی شدت و سنگینی کا اعتراف روس اور امریکہ دونوں کو بھی رہا، مگر عربوں کی حکومتیں اپنی کمزوری اور انتشار کی وجہ سے روس کے مقابلہ کی

جرات و ہمت نہیں ہوئی۔

اگست ۱۹۹۱ء میں گورباچون کے دور میں جوزہ دست تادیبی انقلاب رونما ہوا اس نے روس سے اشتراکیت کو نیست و نابود کر دیا، اس عظیم انقلاب کے بعد غیر مسلم ریاستیں لیتوانیا، اسٹوٹیا اور لٹیفیا نے جب اپنی آزادی کا اعلان کیا تو امریکہ کی سربراہی میں دنیا کے تمام ملکوں نے اسے تسلیم کر لیا اور اقوام متحدہ نے اس کا خیر مقدم کیا مگر جب ان کی تبعیت میں اسلامی جمہوری ریاستوں آذربائیجان، ازبکستان اور قرغیزستان نے بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تو دنیا کی تمام بڑی حکومتیں چپ سادھے رہیں، یہاں تک کہ خود مسلمان حکومتوں کو بھی انہیں تسلیم کرنے میں معلوم نہیں کیوں پس و پیش ہوا، ممکن ہے آئندہ اس راز سے پردہ اٹھے۔

(ماخوذ از الانہر)

سلسلہ تاریخ اسلام

اس میں عہد رسالت و خلافت راشدہ یعنی آغاز اسلام سے بنو امیہ اور بنو عباس اور اندلس، صقلیہ اور ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اسلام کی مذہبی، سیاسی، تمدنی اور علمی تاریخ ہے۔

حصہ اول زیر طبع، دوم (بنو امیہ) ۳۰ روپے، سوم چہارم (بنو عباس) ۵۰، ۵۰ روپے، تاریخ اندلس زیر طبع، دولت عثمانیہ اول و دوم ۵۵، ۵۰ روپے، تاریخ صقلیہ اول و دوم ۴۰، ۵۰ روپے۔

”منہج“

معارف کی ڈاک

دفتر اردو دائرہ معارف اسلامیہ،

پنجاب یونیورسٹی، لاہور

مورخہ ۸، جون ۱۹۹۳ء فاضل کرم و محترم جناب صلاحی صاحب

السلام علیکم۔ معارف (اپریل) کا شمارہ کل ملا۔ شذرات حسب معمول بریل اور حسب حال ہیں، پچھلے ہفتے ہمیں ترکیہ کے محکمہ اوقاف کی طرف سے ترکیہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (اسلام انسائیکلو پیڈیا) کی ساتویں جلد موصول ہوئی۔ یہ جلد جوں "ج" سے شروع ہونے والے اسماء و اعلام اور مشہور کتابوں کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ حسب سابق اس جلد کا زبان ترکی (بدون رسم الخط) ہے، صرف عنوانات عربی رسم الخط میں ہیں جن سے مشمولات و مندرجات کا پتہ لگایا جاسکتا ہے ان میں سے چیدہ چیدہ مقالات کا تعارف حسب ذیل ہے:-

جلد کی ابتدا میں امام جعفر صادق اور فرقہ جعفریہ پر مقالات ہیں۔ لفظ جامع کے تحت عالم اسلام کی مشہور مساجد کے مختصر حالات کے علاوہ ان کی خوبصورت تصاویر بھی شامل ہیں۔ مشہور کتب میں جامع احکام القرآن (قطبی)، اور جامع البیان (طبری)، جامع الکبیر اور جامع الصغیر (امام محمد بن حسن شیبانی)، جامع الصحیح البخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، جامع الاصول (احادیث الرسول (ابن الاثیر)، الجمع بین الصحیحین، الجواب الصحیح (ابن تیمیہ)، ان کے قلمی نسخوں کی تصویریں بہت دیدہ زیب ہیں اور

جاوید نامہ (اقبال) پر اچھے خاصے مقالات ہیں۔

لفظ جماعت کے تحت جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ اور جمیعۃ العلماء المسلمین (الجزائر) پر مفید مضامین ہیں۔ اول الذکر دو جماعتوں پر مضامین ایک ہندوستانی مسلمان مقیم انگلستان کے قلم سے ہیں۔ دینی مضامین میں الجلیل، الجبارہ، سورۃ جاثیہ، جزیہ اور جہاد قابل ذکر ہیں۔

مشاہیر ادباء و علماء میں جاحظ، جامی، امام جصاص رازی، جو الیقینی، امام جوہری، سید جمال الدین افغانی، جمال الدین قاسمی دمشقی، عبدالقادر الجزائری، ڈاکٹر جواد علی اور حکمرانوں میں شہنشاہ جہانگیر، جہاں آرا بیگم، جہاں وادشاہ پر مقالات ہیں۔ قدرتی طور پر ترک مشاہیر پر مضامین زیادہ ہیں۔ سیکولر ازم اور لادینیت کے اس دور میں ترکی، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کی اشاعت ہر لحاظ سے مستحق تہنیک و تحسین ہے۔ کاش کہ ان مقالات کو عربی رسم الخط میں بھی لکھا جاسکتا۔ ہاں میرا ایک مضمون ”سیرت نگاران نبوی صلعم (بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں)، آپ کے ہاں منتظر اشاعت ہے۔ صبر گنجائش جب چاہیں اس کو شایع کر سکتے ہیں اگر یہ مضمون ایک ہی قسط میں شایع ہو سکے تو بڑا کرم ہو گا۔

نقطۃ السلام۔ نیاز مند

(شیخ) نذیر حسین، لاہور

ادبیت

نمائے عصر

(جو کہ بلا کے محرک حق و باطل میں ادا ہوئی)

جناب ملک ناتھ آزاد صاحب

میری نما میں سوز کہن رونما ہے آج در پیش نغمگی کو عجب محرک ہے آج
دنیا کے دل میں ایک قیامت بپا ہے آج نوکِ قلم پہ تذکرہ کر بلا ہے آج
چھیڑا ہے آج دل نے شہادت کا تذکرہ
بے مثل و بے عدیل عبادت کا تذکرہ

گردوں سے بھی بلند تر ہے کہ بلا کی خاک میری نظر میں تو حرم کی طرح ہے پاک
کیسے کہوں کہ ذکر نہایت ہے دردناک دامن میں تیرے پھول کا سینہ ہے چاک چاک
اے کہ بلا کی خاک اس حسان کو نہ بھول

ترپتی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ رسولؐ

نوپل رہی ہے نام کو سایہ کہیں نہیں حدت وہ ہے کہ وقت کی سانسیں ہیں تش
آنکھیں اٹھائے دیکھ ذرا اے دلِ حزیں گم ہوں تنویر ہے کمرہٴ نار ہے زمیں
اک شعلہ زار ہے کہ ہے میدانِ کمرہ بلا

اک آگ ہے کہ ریگِ بیا بانِ کمرہ بلا

طوفانِ بپا ہے، گرم ہے میدانِ کارزار بے قاتلوں سے محو دعا ایک شہسوار
ابلیسیتِ ادھر ادھر انسان کا وقار تنہا حسین اور ینزدی کی ہزار

اے گردشِ زمانہ ٹھہر جا ذرا یہیں
ایسی مثال پھر نہ ملے گی تجھے کہیں

وہ سامنے غنیم کی فوجیں ہیں دجلہ بار
ہیں اس طرف اکیلے حسینؑ سب پر سوار
دہن پہ ہے غبارِ گریباں ہے تار تار
کانٹوں میں جیسے پھول جھلکا ہے مفلح
آزاد بانوک خار کی زد پر ہے پھول دیکھ

ہاں دیکھ انقلاب جہاں کا اصول دیکھ
اد پر تلے تپے ہوئے ذروں کا انتشار
ہتھیار حسینؑ قدر ہیں بدن پر ہیں شعلہ زار
اور اسکے ساتھ ساتھ ہیں چاروں طرف سے
سرتیخ سے شکستہ جگر تیر سے فگار

دو دن ہوئے ہیں پینے کو پانی ملا نہیں

لیکن نگاہِ ظہر یہاں بھی قضا نہیں

اب ہیں نمازِ عصر کی ساعات بھی قریب
ہیں کوئی دم میں شام کے لمحات بھی قریب
اسے دوپہر کی دھوپ ہے اب رات بھی قریب
جس بات کا ہے ذکر وہ ہے بات بھی قریب

گھوڑے سے گر چکے ہیں شہِ مشرقین اب

سجد میں سر جھکائے ہوئے ہیں حسین اب

دیکھ اے نگاہِ دیکھ یہ منظر جگر خراش
تابِ نظر کہاں کہ کلیجہ ہے پاش پاش
فریاد سے فضاؤں میں پیدا ہے ارتعاش
کیا اے فلک تجھے تھی اسی وقت کی تلاش

دستِ قضا کو صبرِ ذرا بھی نہ ہو سکے

اور عصر کا فریضہ ادا بھی نہ ہو سکے

وہ ہاتھ اٹا لعین کا شمشیر تول کر
بھر پور والدؑ جسمِ ادھر ادھر سر ادھر
اسے کم نگاہ! رازِ حقیقت سے بے خبر
سجدہ یہی ہے سجدہ باطن پر ہونظر

روحِ حیات و روحِ شہادت یہاں تو ہے
کہتے ہیں جس کو اصل عبادت یہاں تو ہے

مطبوعات عاجلہ

مسلمانوں کا تعلیمی نظام۔ جناب پروفیسر ضیاء الحسن فادوقی، ماسٹر

تقطیع، عمدہ کاغذ، کتابت و طباعت، مجلد صفحات ۸۸، قیمت ۵۴ روپے

پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵۔

زیر نظر کتاب رسالہ جامعہ میں چھپنے والے چار مقالات کا مجموعہ ہے، پہلے مقالہ میں عرب و ایران کے مشترکہ اسلامی تمدن کے زیر سایہ علمی و تعلیمی فروغ کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں مکاتب کے علاوہ مساجد، کتب خانوں، قصہ گوئیوں اور آمالیہوں کے ذریعہ علمی و تعلیمی ترقی اور دیوان خانوں کی ادبی محفلوں کی اہمیت بتائی گئی ہے اور قاہرہ و بغداد، بخارا و سمرقند اور طوس و غزنہ کے چند اہم علمی مرکزوں اور کتب خانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور محمود غزنوی کے عہد تک ایران اور وسط ایشیا کی علمی و ادبی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر دکھایا ہے کہ مسلمانوں نے علوم و فنون کو کیسی بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ عہد وسطیٰ کے کتب خانوں کے نظم و انصرام اور لائبریرین کے فرائض کی تفصیل بھی دی ہے، دو مضامین مدارس کے قیام اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے عنوان سے ہیں ان میں اس خیال کو غلط بتایا ہے کہ دنیاۓ اسلام کا اولین مدرسہ یہی ہے بلکہ یہ حکومت کی سرپرستی اور کفالت میں قائم ہونے والا پہلا تعلیمی ادارہ ہے۔ چنانچہ مصنف نے کئی اہم مدارس کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ یہ سب اس سے پہلے ہی قائم ہو چکے

تھے، اس خیال کی بھی تخلیق کی گئی ہے کہ یہ مدارس محض شیعہ اور مختصری اثراءات کو روکنے اور اہل سنت والجماعت کے مخالفین کو پس پا کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے بلکہ ان کے قیام کی وجہ دینی و دنیوی تعلیم کی روز افزوں ضرورت تھی، اسی بحث میں نظریہ تعلیم سے متعلق حنفی و شافعی مسک کا موازنہ بھی کیا ہے اور مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جانے والے غیر مذہبی یا سیکولر مضامین مثلاً ادب، ریاضی، فلسفہ، کیمیا، طب اور طبیعیات کی تفصیل بھی آگئی ہے، یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ عربی زبان کی سرکاری اور عوامی بالادستی کے باوجود مدارس کے دروازے دوسری زبانوں کے لیے بند نہیں تھے، چنانچہ ابو بکر وجیہ الدین الضریحی بخداد کے مدرسہ نظامیہ میں نحو کے استاد تھے لیکن وہ ترکی، فارسی، یونانی، آرمینی اور ایسٹوپی زبانیں جانتے تھے اور ان زبانوں کے طلبہ کی مشکلات کو خود ان کی زبانوں میں حل کرتے تھے، آخری مقالہ عبد وسطیٰ کے ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے متعلق ہے، اس میں فاضل مولف نے تحقیق و کاوش سے اس دور کے تعلیمی نظام و نصاب کا خاکہ پیش کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کے تمام معقول و منقولی نظام تعلیم پر محمود و تعلیم چھائی تھی اور قد بار کے لکچر اور بحث و مباحثہ کے طریقہ کے بہائے حاشیوں اور شرحوں میں پوری قوت ضایع ہو رہی تھی۔ یہ مقالہ مصنف کے غور و خوض کا نتیجہ اور برسوں کے مطالعہ کا نچوڑ اور نہایت جامع ہے۔

رباعیات سرمد اردو ترجمہ از بال مکند عرش مسیانی، بڑی تعلیق

بہترین کاغذ اور نفیس طباعت و کتابت، مجلد مع دیدہ زیب گر دپوش،

صفحات ۳۵۹، قیمت درج نہیں، پتہ: انڈین کونسل فار کچلر ریلیشنز

مطبوعات مجددیہ

مسلمانوں کا تعلیمی نظام۔ جناب پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی، ماسٹر

تقطیع، عمدہ کاغذ، کتابت و طباعت، مجلد صفحات ۸۸، قیمت ۴۵ روپے،

پتہ، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵۔

زیر نظر کتاب رسالہ جامعہ میں چھپنے والے چار مقالات کا مجموعہ ہے، پہلے مقالہ میں عرب و ایران کے مشترکہ اسلامی تمدن کے زیر سایہ علمی و تعلیمی فروغ کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں مکاتب کے علاوہ مساجد، کتب خانوں، قصہ گو یوں، اور آمالیقوں کے ذریعہ علمی و تعلیمی ترقی اور دیوان خانوں کی ادبی محفلوں کی اہمیت بتائی گئی ہے اور قاہرہ و بغداد، بخارا و سمرقند اور طوس و غزنہ کے چند اہم علمی مرکزوں اور کتب خانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور محمود غزنوی کے عہد تک ایران اور وسط ایشیا کی علمی و ادبی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر دکھایا ہے کہ مسلمانوں نے علوم و فنون کو کیسی بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ عہد وسطیٰ کے کتب خانوں کے نظم و انصرام اور لائبریرین کے فرائض کی تفصیل بھی دی ہے، دو مضامین مدارس کے قیام اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے عنوان سے ہیں ان میں اس خیال کو غلط بتایا ہے کہ دنیا سے اسلام کا اولین مدرسہ یہی ہے بلکہ یہ حکومت کی سرپرستی اور کفالت میں قائم ہونے والا پہلا تعلیمی ادارہ ہے۔ چنانچہ مصنف نے کئی اہم مدارس کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ یہ سب اس سے پہلے ہی قائم ہو چکے

تھے، اس خیال کی بھی تغلیط کی گئی ہے کہ یہ مدارس محض شیعہ اور معتزلی اثبات کو روکنے اور اہل سنت والجماعت کے مخالفین کو پسا کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے بلکہ ان کے قیام کی وجہ دینی و دنیوی تعلیم کی روز افزوں ضرورت تھی، اسی بحث میں نظریہ تعلیم سے متعلق حنفی و شافعی مسک کا موازنہ بھی کیا ہے اور مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جانے والے غیر مذہبی یا سیکولر مضامین مثلاً ادب، ریاضی، فلسفہ، کیمیا، طب اور طبیعیات کی تفصیل بھی آگئی ہے، یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ عربی زبان کی سرکاری اور عوامی بالادستی کے باوجود مدارس کے دروازے دوسری زبانوں کے لیے بند نہیں تھے، چنانچہ ابوبکر وجیہ الدین الصریحی بخداد کے مدرسہ نظامیہ میں نحو کے استاد تھے لیکن وہ ترکی، فارسی، یونانی، آرمینی اور ایٹھوی زبانیں جانتے تھے اور ان زبانوں کے طلبہ کی مشکلات کو خود ان کی زبانوں میں حل کرتے تھے، آخری مقالہ عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے متعلق ہے، اس میں فاضل مولف نے تحقیق و کاوش سے اس دور کے تعلیمی نظام و نصاب کا خاکہ پیش کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کے تمام معقولی و منقولی نظام تعلیم پر عبور و تعلیم چھائی تھی اور قدما کے لکچر اور بحث و مباحثہ کے طریقہ کے بہائے حاشیوں اور شرحوں میں پوری قوت ضائع ہو رہی تھی۔ یہ مقالہ مصنف کے غور و غوض کا نتیجہ اور برسوں کے مطالعہ کا نچوڑ اور نہایت جامع ہے۔

رباعیات سرمد اردو ترجمہ از بال مکند عرش مسیانی، بڑی تقطیع

بہترین کاغذ اور نفیس طباعت و کتابت، جلد مع دیدہ زیب گر دپوش،

صفحات ۳۵۹، قیمت درج نہیں، پتہ: انڈین کونسل فار کچولر ریلیشنز

آزاد بھون، اندر پرستہ اسٹیٹ، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲۔

مشہور صوفی شاعر سرمد کی ذات خواہ جس قدر بھی مختلف فیہ رہی ہو لیکن اس کا کلام بہت مقبول ہے اور اب بھی اس کی رباعیوں کی اثر آفرینی میں کمی نہیں آئی ہے جو دنیا کی بے حقیقی اور ترک ہواد ہوس کے مضامین اور مسائل تصوف کے بیان سے مالا مال ہیں ان کی مقبولیت کی وجہ سے ان کے دو منظوم اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں، پہلا ترجمہ منشی سید نواب علی صولت لکھنؤی نے تقریباً پانچ صدی قبل رباعیات سرمد کے نام سے شایع کیا تھا اور دوسرا جناب عرش مسیانی نے نغمہ سرمد کے نام سے شایع کیا، یہ بھی کئی برس پہلے شایع ہوا تھا اب پھر اس کا جدید ادیشن شائع ہوا ہے جو نہایت خوبصورت ہے اور اس اتنیازیہ بھی ہے کہ اس میں سرمد پر مولانا ابوالکلام آزاد کے معروف و مشہور مضمون کو شامل کیا گیا ہے اور موجودہ صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر شنکر دیال ٹھاکر کا فاضلانہ پیش لفظ بھی اس کی زینت بنا ہے، لیکن پہلے ادیشن میں سرمد سوانح پر فاضل مترجم کا جو مفید اور معلوماتی مضمون شامل تھا معلوم نہیں کہ اسے حذف کر دیا گیا ہے، ترجمہ کی خوبی کے لیے جناب عرش مسیانی کا نام پوری ضمانت ہے جس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

عمری کہ شدت صرف در لہو و لب بے پریش اگر عفو کند نیست عجب
کی زشتی افسال در آرد بہ نظر آنرا کہ کرم بود قزوی تر ز غصہ
ترجمہ یوں کیا ہے؛

جس عمر کا مقصود رہا لہو و لب بے پریش اسے عفو کیسے کیا ہے عجب

اعمال زبوں کی اس کو پروا کیا ہے ہیں جس کی عنایات بہت کم ہے غضب
یہاں صولت لکھنوی کا ترجمہ بھی دلچسپی کے لائق ہے۔

گولہ و لعب میں عمر ساری گزری ممکن ہے کہ دم بھر میں ہونخشش میری
ہے جس کا کرم قہر و غضب سے افزو کب میرے گناہوں پہ نظر ہے اسکی

علوم اسلامیہ اور ہندوستانی علمائے ازڈاکٹر محمد سالم

قدوائی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ اور کتابت و طباعت، جلد مع گرد پوش

صفحات ۱۵۲، قیمت ۶۰ روپے، پتہ: اپلی کیشنز ڈیویژن، علی گڑھ

مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

زیر نظر کتاب فاضل مولف کے پندرہ مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں

اخوان الصفا کے علاوہ تمام مضامین ہندوستان کے چند اہل علم و کمال خصوصاً

مفسرین کے سوانح اور ان کی تفسیروں سے متعلق ہیں مثلاً خواجہ گیسو دراز،

شیخ مبارک، فیضی، حسن محمد بن میاں نجیو، مسرید اور مولانا عبدالماجد دریابادی

وغیرہ ایک جدا مضمون قرآن کے اردو تراجم اور تفاسیر کے عنوان سے بھی

ہے، جس پر پہلے ان کی مستقل کتاب بھی شایع ہو چکی ہے، عربی مدارس کے نظام

تعلیم پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے مسلمانوں کی جدید تعلیم کا ہوں اور مدارس

دینیہ میں ربط و تعلق کے استحکام کو قائم کرنے اور بدظنی کی خلیج کو دور کرنے کے

لیے بعض مشورے بھی دیے ہیں جو توجہ کے لائق ہیں، کاکوری کے بزرگوں کے

تذکرہ گلشن کرم کے تعارف کے علاوہ امیر خسرو، چارلس ایمرز اسٹوری اور

مولانا اسلم جمیرا جپوری پر بھی مفید مضامین ہیں۔

دکن کا عہد اسلامی

مبین الدین عقیل، متوسط تقطیع، بہترین کاغذ و طباعت، صفحات ۱۰۰،

قیمت ۵۰ روپے، پتہ: حیدرآباد ہسٹاریکل سوسائٹی، ۵۰ ڈن (DUFF)

اسٹریٹ، وائٹ ٹاؤن، ایم اے ۱۹۰۳-۲۱۰۲، یو اے ایس، ۱-۷۔

دکن ہند قریباً پانچ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت اور تہذیب و تمدن ہے

فیضیاب ہوتا رہا، اس طویل عہد کی تاریخ پر اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی

زبانوں میں بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے، ان کے شمار و قطار کے دشوار گزار کام

کا بیڑا جناب عمر خالدی نے اٹھایا اور ششہ دستہ میں انھوں نے انگریزی کتابوں اور

مقالات کی دو جامع فہرستیں امریکہ سے شایع کیں، انکی پذیرائی سے اردو و فارسی کے دکن

ذخیرہ کی کتابیات تیار کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا، زیر نظر کتاب اسی کاوش کا ثمر ہے،

اور بقول مولفین ”یہ ایک تبدائی اور بہ یک کوشش مرتب ہونے والی فہرست ہے ایسے

یہ محض مطبوعہ اور فوری طور پر دستیاب ہونے والی کتابوں اور مقالوں تک محدود ہے“

تاہم اس منتخب کتابیات نے خاصی معلومات کا استقصاء کر لیا ہے، تاریخ دکن، مذہب،

معاشرت، سوانحی مآخذ، دکنی ادب، اسناد و مآخذ اور مسفرات کے زیر عنوان

مختلف ابواب ہیں اور ان میں بھی عمیلی عنوانات کے تحت ہرے سلیقہ سے لفظی

ترتیب میں اشخاص و مضامین کو جمع کیا گیا ہے، دکنیات کے شیدائیوں کے لیے یہ

کتاب ایک قیمتی تحفہ ہے، کمپیوٹر کی طباعت خوبصورت ہے اور اغلاط سے یکسر پاک

ہے اور اس نے کتاب کے متن کو ڈوبالا کر دیا ہے۔